

道藏精華第三集之二
文山遯叟蕭天石主編

道藏精華

參同契闡幽

自由出版社印行

道藏精華第三集之二
文山遜叟蕭天石主編

參同契闡幽

自由出版社印行

重刊參同契闡幽序

文山遯叟蕭天石

大道清虛，無形無相，上古民德淳樸，智朗神清；無用自全，無爲自化。迄乎後世，智愈用而心愈鑿，神愈役而德愈下；支離漸見，門庭遂分；遂使大道愈指而愈迷，愈說而愈勞，道術分裂，莫衷一是。東漢真人魏伯陽祖師，體先聖至德，憫來者愚頑，乃援周易而作參同契；假卦爻法象，以顯性命真源；本天地位育，以示道德紀綱；元機透露，燦若日星。其書一以演先天易學，一以明御政大本，一以揭丹法玄妙，一以開心易微傳；儒道併行，仙聖同歸。斯書一出，大道以明，萬古丹家，羣奉爲祖，而以爲歸根復命養性修真之聖經。直是：自古神仙隱大道，萬卷丹經祖參同！惟以其書；陳道玄微，託旨深遠，理幽義宏，文古辭奧；拘曲淺學之士，不能鉤深致隱，合一窮源，羣相臆度揣摩註解；於是大道之真機玄旨，愈註愈謬，愈解愈失矣！甚且以燒煉採戰，比附爐火陰陽；邪說滋彰，旁門百出，大道晦冥，丹法以亡。正所謂丹道自參同出而愈明，亦自參同出而愈晦。參同固玄矣，妄家謬解，尤有以致之，深可慨嘆也！

朱雲陽祖師，由禪轉道，有見及此，爰本悲天憫人之心，普渡衆生之願，特撰參同契闡幽，掃盡旁門邪說，獨露最上一乘。幽者明之，滯者闡之，乖者正之，異者通之；

匯合衆流而畢容，會通百家而無失。循流達源，用標指月；三教正旨，於焉畢顯。舉一卽三，會三卽一，簡易直捷，全無多子。在百數十種解本中，確屬正統上乘，且復鉅細無違魏公原旨，續道脈之墜緒，揭聖真之心傳，其在斯歟！

夫易道之作，效天地流行運化之則，而明寂然感通妙用。卦象演則，由無至有，由一概萬，實不外陰陽二用而已。丹道亦然，本陰陽之大用，參天地之化育，而立聖功神化之極則；因天道以立人道，因天德以立人德，因天紀以立人紀，因天心以立人心。體天立極，以人合天，無作無爲，自然自在；此卽是最上一乘丹法。參同契一書，卽本此丹道之藥物爐鼎火候，與易道盈虛消息運化之法則同契，以明養性御政伏食之旨，而臻作聖登真形神俱妙之境。因易明道，緣性修行，無心起用，脫體通神；爲聖爲佛爲仙，盡在於斯！不可徒以丹經視之，而自囿於井檻內也。尤應知作神仙，乃是作聖人以後一邊事，須先由學做人，學做聖人起修；若作神仙而無聖人之德之學，不能悟道通玄，明心見性，了生脫死，縱活八萬劫，亦不過一不死通神驢豕耳，又有何益！易曰：「立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義。」老子曰：「人法地，地法天，天法道，道法自然」。丹道之要，在修人道以合天道；是則宜修仁義，合剛柔，洞陰陽，以參造化，而合乎自然，還乎太虛，方爲極功。至於忽地一翻身，超乎三界，空亦不立，抹過太虛，眞亦不有。直徹元機，何用金丹？體至無生，何用長生？人我

兩忘，心法俱寂，紛碎虛空，不立一子，直至鴻濛未判，先天未畫前；參無其參，同無其同，契無其契；參同云乎哉！易象云乎哉！生死云乎哉！

參同契全書，在以卷首「周易參同章第一」之：「乾坤者，易之門戶，衆卦之父母。坎離匡廓，運轂正軸。牝牡四卦，以爲橐籥，覆冒陰陽之道。」爲綱宗爲神用。先天後天之易道與丹道，先天後天之心學性學與命學，以及神化與「長生久視」之學，其修持與變化之大本大根，與化化無已生生無息之大道大法，莫不盡由斯出。書中雖借用納甲之法，言坎離水火龍虎鉛汞之要，以陰陽五行昏旦時刻爲進退持行之候；爲後世言爐火者之鼻祖，要皆爲方便法門之喻言耳。世之言內丹外丹與金丹神丹，以及天元丹法、地元丹法、人元丹法，一以貫之，莫不外此。周易黃老爐火三家，相參同而歸於一，乃契大道；實則大道無多元，大法無多門，一而已矣！迄返乎先天，一亦不立；無元無門，無物無象，無卦爻爐火，亦無御政服食；則唯有以無丹爲丹，無易爲易，斯爲無上上乘心法，非深入於道者，不足與言是也。

世之註參同契者衆矣，多在文字章句上求知解。大要言之，其可觀者，如五代眞一子彭曉之眞義本，抱一子陳顯微之解註本，元上陽子陳致虛之分章註本，元全陽子俞琰之發揮本，潛虛子陸西星之測疏與口義本，清存存子陶素耜之脈望本，及董德寧之正義本，與乎明初還子黃士元之集解，及清知幾子仇兆鰲之集註十七家本，概可一參。宋儒

朱熹及蔡元定皆嘗治之；朱子且曾作參同契考異一卷，末署空同道士鄒訴，卽朱熹寓名耳。良以丹道卽易道，斯書不但可作爲古哲學書讀，亦可作爲古典文學書讀，切不可徒其爲「萬古丹經王」書視之也。

本書初版及再版，均用由方大心先生交來之成都守經堂刻本；茲以汪東亭輯之道統大成本，較原用本較佳一等；適余正主編「中國子學名著集成」百冊，將近殺青之際，而斯書亦正三版，特加贅數語於原序末，是爲簡誌焉。

周易參同契闡幽 目錄

漢·魏伯陽 著
清·朱元育闡幽

自序	一
上篇	八

乾坤門戶章第一	九	二七
坎離二用章第二	二七	三七
日月含符章第三	三七	四七
天符進退章第四	四七	六六
君臣御政章第五	六六	七五
鍊已立基章第六	七五	八一
兩竅互用章第七	八一	九三
明辨邪正章第八	九四	九九
兩弦合體章第九	一〇〇	一〇五
金返歸性章第十	一〇五	一二

眞土造化章第十一	一一二——一二二
同類相從章第十二	一二二——一二九
祖述三聖章第十三	一三〇——一三八
還丹法象章第十四	一三八——一四九
還丹名義章第十五	一四九——一六四

中篇

四象環中章第十六	一六五——一七一
動靜應時章第十七	一七二——一八一
坎離交媾章第十八	一八一——一九七
乾坤交媾章第十九	一九七——二一四
性命歸元章第二十	二一五——二二九
二炁感化章第二十一	二二九——二三三
關鍵三寶章第二十二	二三三——二四四
旁門無功章第二十三	二四四——二四八
性情交會章第二十四	二四九——二六二
審察眞僞章第二十五	二六二——二六七

鉛汞相投章第二十六	二六八—二七六
制鍊魂魄章第二十七	二七六—二八五
三家相見章第二十八	二八六—二九三
刑德反復章第二十九	二九三—三〇〇
陰陽交感章第三十	三〇〇—三〇八
伏食成功章第三十一	三〇八—三二〇

下篇

鼎爐妙用章第三十二	三二一—三三六
火候全功章第三十三	三三六—三六三
三道由一章第三十四	三六三—三七二
四象歸根章第三十五	三七二—三八二
自叙啓後章第三十六	三八二—三九四

參同契闡幽序

大道○本無言說。本無名相。混混沌沌。莫知其端。然非假言說名相以表之。則道終不顯。昔者羲皇作易。直指乾坤老子著經。全提道德。賴此兩聖。鑿破混沌面目。人人分上。底性命根源。纔知着落處。大道從此開明矣。二書同出一源。其後不幸而分。爲儒玄兩家。宗易者流。爲象數之小儒。宗玄者流。爲延年之方士。而歸根復命之學。或幾乎息矣。孰能會而通之。其惟參同契乎。此書出自漢代。伯陽魏祖。假卦爻法象。以顯性命根源。性乃萬劫不壞之

元神。命則虛無祖。炁元始至精也。拈一卽兩。舉兩卽三。會三卽一。故言神而精氣在。精氣非炁。言精氣而神在。神非精也。言性而命存。命非滯於有言。命而性存。性非淪於無也。只此兩字真詮。可分可合。可放可收。在羲易則以乾坤爲眾卦之父母。在老子則以道德爲萬象之總持。後來諸子百家。橫說豎說。總不出這兩字範圍。順而達之。則曰天命之謂性。逆而還之。則曰窮理盡性。以至於命。堂堂大道。三教合轍。千聖同歸。外此悉屬旁蹊曲徑矣。夫此逆還之法。本自無多。作者慈悲。豈不欲當頭直指。但恐知音者

希。未堪明破。不得不從無言說中。強生言說。從無名相中。強立名相。慘淡經營。秘母言子。遂以兩字真詮。疊成七卷。於是分御政養性伏食爲三門。又分藥物爐鼎火候爲三家。一門中各具三門。一家中各具三家。三而參之。九轉之功。於是乎畢。此其所以爲參同契也。惟參也。乃見性命之各正。惟同也。乃見性命之不二。惟契也。乃見窮理盡性至命之要歸。七卷中。倏分倏合。倏放倏收。大約前主分。後主合。前主放。後主收。錯綜變化。自然成文。此參同契之所以未易知。未易言也。元育髫年慕道。最初拜北宗張碧虛。

師指示玄關。便於此書得個人門。而尙未窺其堂奧。從此足窮五嶽。徧參諸方。鮮有豁我積疑者。最後入終南深處。幸遇靈寶老人。點開心易。表裏洞然。方知一粟可藏世界。微塵堪轉法輪。是真實語。然此向上機關。詎堪饒舌。猶憶告別老人時。臨歧丁寧。囑以廣度後人。無令斷絕。且機緣多在大江以南。旣而束裝南旋。入園辦道。賴毘陵諸法侶。竭力護持。麓了一大事。丁酉歲。挈門下潘子。靜觀習靜華陽兼覽道藏。信手抽出參同契一函。快讀數遍。如貧子得寶藏。不勝慶快。平生竊念此書源流最遠。實爲丹經鼻

祖諸真命脉。魏祖曾將此書親授青州從事徐公。徐遂隱
名註之。今已失傳。後來註者紛紛錯會不少。甚至流入彼
家爐火諸旁門。而祖意益晦塞矣。育甚憫之。思發其覆。遂
禁足結冬。日誦正文一兩章。與潘子究其大義。令筆錄焉。
深山靜夜。秉燭圍爐。兩人細談堂奧。中事思之不得。鬼神
來告。久而豁然貫徹矣。更八十晨昏。草本乃就。題曰闡幽。
謂此書向來埋藏九地。而今始升九天之上也。此書向來
沉淪幽谷。而今始浴咸池之光也。既脫稿。復與潘子改正
數番。剝盡皮膚。獨留真實。私作枕中鴻寶。歲在丁未。許子

靜篤。啟請流通。公諸同志。張子靜鑑實佐焉。於是鳩工募刻。同志翕然響應。而七卷次第告成。請余作序。因畧述其所得於師者。以就正有道焉。并願讀是書者。勿滯言說。勿膠名相。只從此中。○討消息。始而範圍造化。旣而粉碎虛空。有何御政養性伏食之可析。有何藥物爐鼎火候之可分。并性命兩字。亦可不必建立矣。如是會去。差足報魏祖徐祖及從上諸祖之恩。差足報羲皇老子及從上諸聖之恩。而世出世間情與無情。一切山河大地。蠢動含靈之恩。亦無不報矣。一道平等。頭頭各現。將見情與無情。悉發大

光明藏。破暗燭。幽余亦從此兀然忘言矣。
康熙己酉仲春朔旦北宗龍門派下弟子朱元育稽首敬
撰。

東坡先生全集

聞幽序

七卷

道統大成

周易參同契

新安汪啟瀨東亭輯

東漢魏伯陽真人著

京江韓景奭仲萬評點

雲陽道人朱元育闡幽

許啟邦校刊

參同契者東漢魏真人伯陽所作。蓋以易道明丹道也。易道之要不外一陰一陽。丹道之用亦不外一陰一陽。一陰一陽合而成易。大道在其中矣。參者參伍之參。同者合同之同。契者相契之契。書中分上中下三篇。篇中分御政養性伏食三家。必參互三家。使大易性情黃老

養性。爐火之事。合同爲一方。與盡性至命之大道相契。舉一端則三者全具其中。以末卷三相類宗旨校勘。卽了然矣。

上篇

上卷言御政。共計五章。乃上篇之上也。

此卷專言御政。而養性伏食已寓其中。蓋所謂御政者。陳乾坤坎離之法象。隱然具君臣上下之規模。君主無爲。臣主有爲。卽養性伏食兩道之所取則也。故末篇又稱大易情性。

乾坤門戶章第一

此章首揭乾坤門戶。包括萬化。乃全書之綱領也。乾坤者。易之門戶。眾卦之父母。坎離匡廓。運轂正軸。此節言一陰一陽之道。不出乾坤範圍也。蓋天地間只此一陰一陽。其本體則謂之道。其化機則謂之易。其神用則謂之丹。易道之陰陽。不外乾坤。丹道之陰陽。不出性命。乾坤卽性命也。然必窮取未生以前消息。方知天地于此造端。人身于此託始。丹道卽于此立基。原夫鴻濛之先。一炁未兆。不可道。亦不可名。廓然太虛。無方無體。是謂真空。空中不空。是謂妙有。惟卽有而空。故無始。

之始強名曰天地之始。惟卽空而有。故有始之始。強名曰萬物之母。卽有而空。便是太極。本無極。卽空而有。便是無極。而太極太極之體。本來無動無靜。動而無動。乾之所以爲天也。而輕清者有其根矣。靜而無靜。坤之所以爲地也。而堅凝者有其基矣。一動一靜之間。人之所以爲天地心也。而易之生生不息者。在其中矣。胚胎雖具。混沌未分。故曰太極。函三。迨其靜極而動。乾之一陽直徹于九地之下。而坤承之。陰中包陽。實而成坎。是謂天一生水。在地中爲水。在天上爲月。及其動極復靜。坤

之一陰直達于九天之上。而乾統之。陽中含陰。破而成離。是爲地。二生火。在世間爲火。在天上爲日。此由太極而生兩儀。由兩儀而生四象也。天地非日月不顯。乾坤非坎離不運。故在易道必以乾坤爲體。坎離爲用。何以言之。乾之爲物。靜專而動直。六十四卦之陽。皆出入于乾戶。究竟只是最初一陽。坤之爲物。靜翕而動闢。六十四卦之陰。皆闔闢于坤門。究竟只是最初一陰。一陽是謂眞。易乾知大始。實爲衆陽之父。故乾道成男。曰震。曰坎。曰艮。坤作成物。實爲衆陰之母。故坤道成女。曰

巽曰離曰兌。從此交易變易。生生不窮。重之爲六十四卦。衍之爲四千九十六卦。豈非乾坤者易之門戶。眾卦之父母乎。六子皆出于乾坤。而獨用坎離者。何也。蓋震巽艮兌。各得乾坤之偏體。坎離獨得乾坤之正體。先天定位。本乾南坤北。惟以中爻相易。而成坎離。後天翻卦。遂轉作離南坎北。其實乾坤包羅在外。天地之匡廓。依然不動。而坎離之一日一月。自然運旋其中。小之爲晝夜晦朔。大之爲春秋寒暑。又大之爲元會運世。譬若御車。然中心虛者。爲轂。兩頭轉動者。爲軸。車本不能自運。

惟賴兩頭之軸。兩頭之軸。又賴中心之轂。以運之。車待軸而轉動。軸又待轂而運旋。其用方全。坎離之于乾坤。亦然。豈非坎離匡廓運轂正軸乎。老子云。三十幅共一轂。當其無有車之用。此之謂也。此章爲全書綱領。此節又是通章綱領。乾坤門戶在丹道爲爐鼎。坎離匡廓在丹道爲藥物。火候出其中矣。

牝牡四卦。以爲橐籥。覆冒陰陽之道。猶工御者。準繩墨。執銜轡。正規矩。隨軌轍。處中以制外。數在律歷紀。

此節言乾坤化出坎離。能覆冒陰陽之道也。乾本老陽。

壯也。迨中爻變出離之少陰。則壯轉爲牝矣。坤本老陰。牝也。迨中爻變出坎之少陽。則牝轉爲牡矣。坤轉爲坎。九地之下。淵乎莫測。氣機動而愈出。是爲無底之橐。乾轉爲離。九天之上。一線潛通。本體虛而不屈。是爲有孔之籥。老子云。天地之間。其猶橐籥乎。指此而言。故曰。牝牡四卦。以爲橐籥。坎離二氣。一往一來。出入于天地之間。而晝夜晦朔。春秋寒暑。纖毫不爽。名曰四卦。其實只是一坎一離。名曰兩卦。其實只是坎離中間一陰一陽。乃六十卦之全體。三百六十爻之全用。無不覆冒其中。

豈不猶善御者之準繩墨以執銜轡正規矩以隨軌轍乎。夫馬之有銜轡車之有軌轍法則現前一可以遵守外也。準而執之正而隨之其間必有御車之人處中以制之。卽上文所謂運轂而正軸者也。制之之法不疾不徐隨方合節有數存乎其間。卽下文火候之節度也。律有十二管。厯有十二辰。無非六陰六陽循環運轉一刻不差。而火候之調御得其準矣。此便是周天之綱紀。故曰處中以制外。數在律厯紀。

月節有五六經緯奉日使兼并爲六十。剛柔有表裏朔旦

屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序既未至晦爽終則復更始。

此節言弦望晦朔數準一月。小周天之火候也。易有六十四卦。除却乾坤坎離四卦。應爐鼎藥物。餘六十卦。三百六十爻。正應周天度數。坎離中爻。一日一月。把握乾坤。出入于三百六十五度。四分度之一之中。周天綱紀。總不出其範圍。日爲太陽。月爲太陰。陽數以五爲中。陰數以六爲中。兩其六爲十二。律歷之所取則也。以五乘六。共得三十。是爲一月之數。日月自相經緯。遂成弦望。

晦朔月之消息盈虛。每隨日轉。有稟命於日之象。故曰。月節有五六。經緯奉日使。日月經緯。而分晝夜。卽此三十日中。兼并爲六十卦。自屯蒙訖。旣濟未濟卦象。全具其中。卦之內外兩體。無不反對。反體如屯蒙䷂需訟䷅之類。對體如中孚䷼小過䷽之類。或表剛而裏柔。或表柔而裏剛。卽屯蒙二卦。可以例舉。如屯之一陽動于下。有朝之象。蒙之一陽止于上。有暮之象。晝夜反覆。兩卦只是一卦。朔旦從屯蒙起。直至晦日。恰好輪到旣濟未濟。六十卦周而一月之候始完。完則終而復始。循環無

端矣。

日月爲期度。動靜有早晚。春夏據內體。從子到辰巳。秋冬當外用。自午訖戌亥。賞罰應春秋。昏明順寒暑。爻辭有仁義。隨時發喜怒。如是應四時。五行得其理。

此節言二至二分數準一年。大周天之火候也。日月爲期度者。日主乎晝。位當正午。自一陽動處。以至六陽。卽屬日之氣候。月主乎夜。位當正子。自一陽靜處。以至六陰。卽屬月之氣候。動靜有早晚者。一陽動而進火。應屯卦而爲早。一陰靜而退火。應蒙卦而爲晚。要知一日之

期度。卽一月之期度。一月之期度。卽一年之期度。又要
知一年之動靜。不出一月之動靜。一月之動靜。不出一
日之動靜。此兩句承上起下。爲通節綱領。下文遂推詳
一年之候。卦之內外二體。包舉四時。假如屯卦自初爻
進火。爲子時。一陽初動。直到上爻。便是純陽之已。從內
體達外用。故應乎春夏。蒙卦自上爻退火。爲午時。一陰
初靜。直到初爻。便是純陰之亥。從外用返內體。故應乎
秋冬。此言冬夏二至。交媾之候也。太陽在卯。應在春分。
德中有刑罰之象也。太陰在酉。應在秋分。刑中有德。賞

之象也。故曰。賞罰應春秋。日出乎寅。沒乎申。火生在寅。暑之象也。月出乎申。沒乎寅。水生申。寒之象也。故曰。昏明順寒暑。仁主發。義主收。爻辭所陳。各有所主。仍是順寒暑之象。喜近賞。怒近罰。隨時而發。不過其節。仍是應春秋之象。此言春秋二分沐浴之候也。如是而水火。木金各秉一時氣候。其中有真土調燮。全備造化。冲和之氣。結而成丹。故曰。如是應四時。五行得其理。上節言小周天火候。應乎一月。此節言大周天火候。應乎一年。須知此中作用。俱是攢簇之法。簇年歸月。簇月歸日。簇

日歸時止在一刻中分動靜其中消息全賴坎離橐籥所謂覆冒陰陽之道者也

此章皆以造化法象明乾坤坎離之功用。人身具一小天地。其法象亦然。乾爲首。父天之象也。坤爲腹。母地之象也。震爲足。巽爲股。近乎地。分長男長女之象也。艮爲手。兌爲口。近乎天。分少男少女之象也。坎爲耳。離爲目。運乎天地之中。獨當人位。中男中女之象也。其餘四肢百骸三百六十骨節八萬四千毛孔。卽衆卦衆爻之散布也。然此有形有名者。人皆知之。孰知其無形無名者。

乎。父。母。未。生。以。前。圓。成。周。徧。廓。徹。靈。通。本。無。污。染。不。假。修。證。空。中。不。空。爲。虛。空。之。真。宰。所。謂。統。體。一。太。極。也。既。而。一。點。靈。光。從。太。虛。中。來。倏。然。感。附。直。入。中。宮。神。室。作。一。身。主。人。所。謂。各。具。一。太。極。也。主。人。既。居。神。室。上。通。天。谷。下。通。烝。海。性。命。未。分。尙。是。圓。圓。圖。圖。本。來。面。目。迨。中。宮。消。息。略。萌。攝。召。太。虛。之。氣。從。兩。孔。而。入。直。貫。天。谷。而。下。達。于。氣。海。乾。下。交。坤。坤。中。一。爻。遂。實。而。成。坎。是。爲。命。蒂。坤。旣。成。坎。其。中。一。陰。卽。隨。天。氣。而。上。達。于。天。谷。坤。上。交。乾。乾。中。一。爻。遂。破。而。成。離。是。爲。性。根。于。是。因。地。一。聲。

臍蒂剪斷而性命遂分上下兩弦矣。呂祖所云窮取生
身受氣初莫怪天機都泄盡者此也。從此後天用事有
門有戶。不出乾坤橐籥運用全在坎離。坎沉炁海。元精
深藏太淵。九地之下莫測其底。橐籥之用也。離升天谷。靈
光洞徹太虛。九天之上直貫其巔。籥之用也。出日入月
呼吸往來。正當天地八萬四千里之中。一闔一闢而分
晝夜。一消一息而定晦朔。一慘一舒而別寒暑。一喜一
怒而應春秋。四時五行無不畢具而造化在吾一身矣。
故學道之士苟能啟吾之門戶而乾坤爐鼎可得而識。

矣。能運吾之轂軸。而坎離藥物。可得而採矣。能鼓吾之
橐籥。而六十卦之陽火陰符。可得而行持矣。所謂順之
生人者。逆之則成丹也。

陳希夷曰。日爲天炁。自西而下。以交於地。月爲地炁。自
東而上。以交於天。男女媾精之象也。天地不能寒暑也。
以日月遠近而爲寒暑。天地不能四時也。以日月南北
而爲四時。天地不能晝夜也。以日月出沒而爲晝夜。天
地不能晦朔也。以日月交會而爲晦朔。陰陽雖妙。不外
乎日月造化。雖大不外乎坎離。故眾卦之變。雖不齊而

不出乎坎離之中。爻猶車之三十輻而共一轂者也。

坎離二用章第二

此章揭言坎離二用。不出一中。了首章運轂正軸之旨也。

天地設位。而易行乎其中矣。天地者。乾坤之象。設位者。列陰陽配合之位。易謂坎離。坎離者。乾坤二用。二用無爻位。周流行六虛。往來既不定。上下亦無常。幽潛淪匿。變化于中。包囊萬物。爲道紀綱。

此節言坎離妙用。即在乾坤定位之中也。在易爲乾坤。

其法象爲天地。在易爲坎離。其法象爲日月。此後天有
形有名之乾坤坎離也。未有天地日月以前。渾然只一
太虛。此太虛中本無一物。圓明廓徹。是爲先天之乾。卽
此太虛中有物。渾成絪縕。遍滿是爲先天之坤。虛中生
炁。爲至陽之炁。至陽中間藏肅肅之至陰。此從坤而上
升者也。無中含。有是爲乾中之離。炁中凝精。爲至陰之
精。至陰中間藏赫赫之至陽。此從乾而下降者也。有中
含無。是爲坤中之坎。一升一降。樞機全在中間。樞機一
動。天地卽分。天地既分。其位乃定。自然天位乎上。地位

乎下。日出乎東。月生乎西。所以伏羲先天圓圖。乾卦居南。坤卦居北。天上地下。包羅萬象。天地定位也。離卦居東。坎卦居西。日月相對。橫貫天地之中。水火不相射也。然必天地之體立。而後日月之用行。故繫辭傳曰。天地設位。而易行乎其中矣。此直指之辭也。魏公恐世人不。知何者爲天地。何者爲易。特下註脚。謂天地非外象之。天地乃是一乾一坤。神室自然之象。卽上章所謂門戶也。設位非有形之位。乃是一陰一陽自然配合之位。卽上章所謂匡廓也。易非卦爻之易。乃是一坎一離真息。

往來自然運行之易。卽上章所謂橐籥也。天地之造化。非卽吾身之造化乎。何謂坎離者。乾坤二用。乾本老陽。中變少陰。離中一陰實坤元真精。故離自東轉南。先天乾位翻爲後天之離。轉一成九。以首作尾。故爻辭有無首之象。乾之用九。卽用離也。坤本老陰。中變少陽。坎中一陽實乾元祖炁。故坎自西轉北。先天坤位翻爲後天之坎。轉六成一。卽終爲始。故爻辭有永貞之吉。坤之用六。卽用坎也。此日月互藏。所以爲易宗祖。而真水真火。交相爲用之妙也。一日一月。終古出沒於太虛。上下四

旁無所不運。猶之一卦六爻。各有定位。而坎離二用。周
流六位。無所不在。其用神矣。故曰。二用無爻位。周流行
六虛。日往則月來。月往則日來。往來豈有定乎。離爲天
中之陰。恒欲親下。故曰。自東徂西。而下交乎地。坎爲地
中之陽。恒欲親上。故曰。自西徂東。而上交乎天。上下豈
有常乎。離中有真水。重陽爲之。包羅水藏火。中內暗外
明。有幽潛之象。坎中有真火。重陰爲之。囊括火藏水。中
內明外暗。有淪匿之象。水火互藏。千變萬化。只在中間。
一點空洞處。有變化于中之象。從此提挈天地。把握乾

坤大道不出其範圍。故曰。包囊萬物。爲道紀綱。以上俱發明坎離二用。正見易行乎其中之意。以無制有。器用者空。故推消息。坎離沒亡。

此節專言坎離之妙用也。坎離二用。本無爻位。周流六虛。無也。既而包囊萬物。爲道紀綱。可見無之足以制有矣。世間有形之器。體無不實。究竟實而有者。不能自用。惟賴虛而無者。有以制之。老子云。埏埴以爲器。當其無有。器之用是也。坎離以無制有。其妙用全在中間空處。故曰。以無制有。器用者空。從無入有。謂之息息者。進火。

之候。坤三變而成乾也。從有入無。謂之消。消者退符之候。乾三變而成坤也。自朔旦震卦用事之後。歷兌至乾。自月望巽卦用事之後。歷艮至坤。其間不見坎離爻位。是謂坎離沒亡。非沒亡也。行乎六虛之間。而周流不定耳。

言不苟造。論不虛生。引驗見效。校度神明。推類結字。原理爲徵。

知日月之爲易。卽推類結字也。此校度神明之象。確有徵驗。可原理爲徵。而非苟造言論者矣。此節只是引起

下文。

坎戊月精。離已日光。日月爲易。剛柔相當。土王四季。羅絡始終。青赤黑白。各居一方。皆秉中宮。戊已之功。

此節言二物配合。不離中宮。眞土也。坎爲月中納戊土。戊土原從乾來。陽陷陰中。其精內藏。所謂杳杳冥冥。其中有精也。離爲日中納已土。已土原從坤出。陰麗陽中。其光外用。所謂恍恍惚惚。其中有物也。日光月精交會於黃道中間。合成先天太易。正以其中一戊一已。剛柔本來匹偶。足相當也。故曰。日月爲易。剛柔相當。戊已二

土可分可合。以四時言之。木旺于春。中寄辰土。火旺于夏。中寄未土。金旺于秋。中寄戌土。水旺于冬。中寄丑土。木火金水。徹始徹終。無不包絡於中央真土。故曰土王四季。羅絡始終。以四方言之。青龍秉木德居東。朱雀秉火德居南。白虎秉金精居西。元武秉水精居北。故曰青赤白黑。各居一方。北一西四。合而成五。是爲戊土。杳冥之精在其中矣。東三南二。合而成五。是爲巳土。恍惚之物在其中矣。賴此戊巳真土。調和水火。融會金木。使五行四象。俱攢簇於中。黃而大丹結矣。故曰皆秉中宮戊

已之功。夫日剛月柔。相當而爲太易。故稱易爲坎離。言豈苟造者乎。乃推類結字者也。五行四時。皆秉中宮之土。故稱易行乎其中。論豈虛生者乎。乃原理爲徵者也。此節總繳通章大意。

章首曰。易行乎其中。既曰。變化于中。正指中宮真土說。蓋坎離二物不離真土。乃成三家。舉二物則四象在其中。舉三家則五行在其中。一切藥物火候無不在其中矣。乾坤之大用盡於坎離。坎離之妙用歸于戊己一部。參同契關鍵全在此處。

附錄

譚子曰。搏空爲塊。見塊而不見空。土在天地。開闢後也。粉塊爲空。見空而不見塊。土在天地。混沌時也。神矣哉。

日月含符章第三

日含五行精。四句世本誤入。君臣御政章中。今校藏本正之。

此章特著日月之功用。究藥物之所從出也。

易者象也。懸象著明。莫大乎日月。日含五行精。月受六律紀。五六三十度。度竟復更始。窮神以知化。陽往則陰來。輻輳而輪轉。出入更卷舒。

此節言日月之交會。其神化出乎自然也。上章既明坎

離二用。露出日光。月精兩物矣。尙未悉交會之理。魏公遂重舉易辭。以申明之。蓋日月爲易。乃一部參同契。關鍵所在。此易是太易之易。此象是無象之象。天下莫能見。莫能知者。欲知無象之易。只消近取諸身。欲知有象之易。必須仰觀俯察而得之。在天成象者。惟日月爲最著。故繫辭傳曰。易者象也。又曰。懸象著明。莫大乎日月。夫日月何以獨稱大也。日秉太陽火精。本體光明。洞達中間。一點黑處。卽是太陰真水。陽中藏陰。外白內黑。故取離象。月象太陰水精。本體純黑。無光。中間一點白處。

卽是太陽。眞火陰中藏。陽外黑。內白。故取坎象。陽精爲火。火則有光。陰精爲水。水唯會影。故月本無光。受日映處。則有光。光生于日之所照。魄生于日之所不照。晦朔之交。日月同宮。月在日下。日居月上。月體爲日所包。其半邊之光。全向於天。半邊之黑。全向於地。故謂之晦。月去日二十五度。人間乃見微光。謂之哉。生明月去日九十餘度。人間乃見光一半。謂之上弦。及至日月躔度相對。月在天上。日在地下。對照發光。半邊之黑。全向天上。半邊之光。全向人間。其光相望而圓滿。徧照。故謂之望。

望後相對漸側。月距日二十五度。人間始見微黑。謂之哉生魄。月距日九十餘度。人間只見光一半。謂之下弦。從此其光漸歛。漸微。至于體伏。光盡而稱晦矣。可見月體本無圓缺。惟受日光之所映。以爲圓缺。究竟月有圓缺。而日無盈虛。正猶世人。後天之命。生老病死。倏忽無常。只有先天一點性光。圓明瑩徹。萬劫長存耳。周天三百六十五度。四分度之一。太陽日行一度。一晝夜一周天。故晝夜一周。謂之一日。行及三十度。方與太陰相會。太陰一日行十三度有奇。行及廿九日有奇。纔與太陽

相會。故晦朔弦望一周。謂之一月。日含五行精者。日本
太陽。得火之精。其中藏鳥。得水之精。得木精。以滋其炁。
得金精。以耀其光。中納已土之精。以包絡終始。其光明
之體。用方全。月受六律紀者。朔日一陽建子。律應黃鍾。
至望而三陽始盈。乃應仲呂。陽極而陰生矣。望日一陰
建午。律應蕤賓。至晦而三陰始純。乃爲應鍾。陰極而陽
又生矣。舉六律。則六呂在其中。五爲陽數之中。兩其五
爲十。千六爲陰數之中。兩其六爲十二支。五日爲一候。
六候爲一氣。以五乘六。恰成三十。適合日月相交之度。

晦朔弦望如環無端。度既終則更始矣。何謂窮神以知
化。陽往則陰來。張子曰。一故神。兩故化。據縣象著明之
日月而論。似分兩物。不知太陽中一點陰魄。即是真水。
太陰中一點陽魂。即是真火。體則日月爲易。用則水火
互藏。是爲陰陽不測之神。故必窮神所自來。乃知化所
從出。蓋日往則月來。月往則日來。往來不窮者。一而未
嘗不兩。究竟太陽之炁。卽藏月中。太陰之精。卽藏日中。
名爲往來。而實無往來者。兩而未嘗不一也。凡陰陽對
待。一往一來。俱謂之化。神則渾然在中。寂然不動。無往。

無。來。矣。知。化。便。是。數。往。者。順。窮。神。便。是。知。來。者。逆。日。月。
往。來。終。古。不。息。若。輻。之。輳。轂。輪。之。轉。車。一。出。一。入。而。分。
晝。夜。一。卷。一。舒。而。定。晦。朔。四。時。之。寒。暑。推。遷。一。元。之。運。
會。升。降。總。在。其。中。惟。其。神。不。可。測。所。以。化。不。可。窮。耳。吾。
身。日。光。月。精。互。相。滋。化。而。總。歸。于。中。宮。不。動。元。神。一。能。
兼。兩。悉。與。造。化。同。其。功。用。

易。有。三。百。八。十。四。爻。據。爻。摘。符。符。謂。六。十。四。卦。晦。至。朔。旦。
震。來。受。符。當。斯。之。際。天。地。媾。其。精。日。月。相。譚。持。雄。陽。播。元。
施。雌。陰。化。黃。包。混。沌。相。交。接。權。輿。樹。根。基。經。營。養。鄴。鄂。凝。

神以成軀。衆夫蹈以出。蠕動莫不由。

此節言日月交會而產一陽也。日月爲易。乃造化之本。三百八十四爻。乃周天之用。蓋易有六十四卦。除却乾坤坎離四正卦。應爐鼎藥物。其餘六十卦。得三百六十爻。正應周天度數。不多不少。若合符節。據爻摘符者。六十卦中。每卦必有一主爻值符。如屯卦主爻在初。蒙卦主爻在上之類。據易言之。謂之卦。據丹主之。謂之符。一月之有晦朔。猶一日之有亥子也。晦朔中間。日月並會。北方虛危之地。陰極陽生。一陽來復。正應震之初爻。故

曰晦至朔旦。震來受符。當其交會之時。天入地中。月包日。內天入地中。有媾精之象。月包日。內有捍持之象。乾主施精。以元中真陽。下播于地。坤主受化。即以黃中真土。順承而包絡之。故曰雄陽播元。施雌陰化黃包一元。一黃相爲包絡。形如雞子。斯時日月停輪。復返混沌。就此混沌中。自相交媾。產出一點真種。丹基從此始立矣。故曰混沌相交。接權輿樹根基。坤中既得此一點真種。是爲鄧鄂。須要經營保養。不可令其散失。久之漸漸凝聚。元神始成。胚胎震之一陽。乃出而受符矣。故曰經營。

養鄧鄂凝神以成軀。夫此一點真種。乃大地衆生命根。不特爲吾人生身受炁之本。下至蠕動含靈之物。莫不由此一點以生。以育。故曰。衆夫蹈以出。蠕動莫不由是道也。造化順之以生物者。吾人當逆之以自生。所謂順則成人。逆則成丹也。晦朔之交。卽是活子時。元施黃包。卽是藥產處。經營卽是翕聚。鄧鄂卽是元神。日往月來。莫非真火符候。要覓先天真種子。須從混沌立根基。抱一子曰。雄陽龍也。雌陰虎也。播元施者。龍騰元天而降雨也。化黃包者。虎入后土而產金也。上天入地。混沌。

交。接。之。象。也。于。是。權。輿。而。立。其。根。基。經。營。而。養。其。鄣。鄂。其。神。既。凝。其。軀。自。成。凡。大。而。天。地。細。而。蠕。動。含。靈。之。物。莫。不。由。是。而。出。惟。產。此。一。點。于。外。乃。降。本。流。末。爲。生。生。無。窮。之。道。產。此。一。點。于。內。乃。返。本。還。原。長。生。超。脫。之。道。也。

天符進退章第四

此章言天符進退乃金丹火候之所取則也。

于是仲尼讚鴻濛。乾坤德洞虛。稽古當元皇。關雎建始初。冠婚烝相紐。元年乃芽滋。

此節特爲火候發端也。上章言晦朔之間一陽受符。特標藥產時節。而金丹之火候消息未舉其全。到此乃盡泄之。天道之大者莫如五行。人道之大者莫如五經。可以互相發明。而各有其原始焉。易爲五經之元首。乾坤兩卦爲易之元首。乾坤兩卦又從太極中剖出。卽此太極本體合之卽鴻濛一炁分之卽乾坤兩卦。乾坤合德體函萬化。用徹太虛。于是仲尼讚之曰。大哉乾元至哉坤元。豈非陰陽之始乎。仲尼刪書斷自二典。首著稽古之文。稽古當元皇書之始也。刪詩肇自二南。首列關雎。

之章。闕睢建始。初詩之始也。禮貴成人冠婚。爲生育之始。故曰烝相紐。春秋紀年元年。爲歲序之始。故曰乃芽。滋此仙翁。借世典以喻道法也。鴻濛卽虛無。一烝乾爲鼎中藏性。根坤爲爐中藏命。蒂其間。日月往來。洞虛之象。元皇喻元始祖烝。闕睢喻兩物相感相紐。喻二氣交并。元年芽滋。則一陽初動而眞種生矣。

聖人不虛生。上觀顯天符。天符有進退。屈伸以應時。故易統天心。復卦建始萌。長子繼父體。因母立兆基。消息應鍾律。升降據斗樞。

此節正指一陽來復爲作丹之基也。聖人卽作易之聖人不虛生。卽論不虛生之意。天符者。日月交會。乃天道自然之符。卽上章所云。據爻摘符是也。在丹道爲一進一退之節候。蓋自朔而望爲進陽火。陽伸陰屈。應從子到巳。六時自望而晦爲退陰符。陰伸陽屈。應從午到亥。六時。丹道之動靜一屈一伸。亦各有其時。聖人默觀元化。知時不可失。每委志虛無以應之。陰符經云。觀天之道。執天之行。是也。天道以日月交會。故有進退屈伸。丹道亦取日月交會。其進退屈伸。莫非易也。而日月爲易。

實統之於天心。天心是造化中間主宰。卽太極也。先天之太極造天地于無形。後天之太極運天地于有形。在天正當南北二極之中。在人則當坎離二用之中。一坎一離合而爲易。統于天地正中之心。故曰易統天心。天心無所不統。而見之必于復卦。何也。蓋天心之體本來無動無靜。天心之用却正當一動一靜。亥子中間方其靜。翕之餘。日月合璧。璇璣停輪。此心渾然在中。毫無端倪。可見至于虛極靜篤。萬化歸根。忽然無中生有。靜極生動。從窮陰中迸出一點真陽。逼露乾元面目。而丹基

從此建立矣。所以孔子贊易曰：復其見天地之心乎。卽子詩曰：冬至子之半天心。無改移。卽所謂復卦建始萌也。復卦內震外坤。震之一陽得乾初體。雖受真種于乾。父實賴滋育于坤。母如嬰兒始構成胎。具體而微。尙未出母腹中。故曰：長子繼父體。因母立兆基。一陽旣復。自消而息于六律。初應黃鍾一陽初動。自降而升。時斗柄正建元枵。丹士得之。吹吾身之律呂。水火自然調和。幹吾身之斗杓。金木自然歸併。豈非消息應鍾律升降。據斗樞乎。此卽上章震來受符之時也。

三日出爲爽。震庚受西方。八日兌受丁。上弦平如繩。十五乾體就。盛滿甲東方。蟾蜍與兔魄。日月烝雙明。蟾蜍視卦節。兔者吐生光。七八道已訖。屈伸低下降。十六轉受統。巽辛見平明。艮直于丙南。下弦二十三。坤乙三十日。陽路喪其朋。節盡相禪與。繼體復生龍。

此節推八卦納甲以驗金丹火候之進退也。上文所謂一陽之復。在一日爲亥子。在一歲爲冬至。在一月卽爲晦朔。欲知一月小周天火候。當取先天八卦納甲細參之。晦朔之交。日月合符。乾坤未剖。元黃未分。陽光爲陰。

魄所包。隱藏不見。此吾身歸根復命時也。交會既畢。月與日漸漸相離。魄中生魂。至初三日。庚方之上。始露微光。震卦納庚。進而得一陽。此元性初現。而鉛鼎溫溫矣。故曰。三日出爲爽。震庚受西方。至初八日。陽魂漸長。陰魄漸消。魄中魂半。昏見南方。是爲上弦。兌卦納丁。進而得二陽。此時元性又少現。而光透簾幃矣。故曰。八日兌受丁。上弦平如繩。至十五日。日月對望。陰魄全消。陽魂盛長。其光圓滿。昏見東方。乾納六甲。進而爲純陽。此時元性透露。而鼎中一點靈光。晝夜長明矣。故曰。十五乾

體就盛滿甲東方。然此月魄必與日魂合而成其明。實應蟾蜍兔魄兩象。蟾蜍以象太陽之精。兔魄以象太陰之光。蓋蟾蜍潛伏水底。瞻視非常。時時噓吸太陽金精。入于腹中。喻曰魂施精于月。自外而吸入也。凡世間之鬼皆雌而無雄。遙望月中玉兔。即感而有孕。及其產也。又從口吐而生。喻月魄受日之光。自內而吐出也。離已日光本來主施。坎戊月精本來主化。日以施德。月以舒光。所以從下弦至朔旦。月出於西方酉位。全體吸取太陽精炁。從上弦到望日。月盈于東方卯位。乃全體發露。

太陽光明。故曰蟾蜍與兔魄。日月烝雙明。其所以取象
蟾蜍與兔魄者。於蟾蜍正取其瞻視。于兔正取其能吐
而生也。蓋月光之圓缺。全在視日光以爲進退。一陰生
于巽。其光漸歛。漸退。以至於晦。是爲造化入機。一陽生
于震。其光漸舒。漸進。以至於望。是爲造化出機。晦朔之
交。日光吸入月魄中。相吞相啖。感而成孕。直待三日出
庚。其光吞而復吐。自西轉東。自庚轉甲。至望日而光明
圓滿矣。故曰蟾蜍視卦節。兔者吐生光。十五既望。陽極
于上。盈不可久。息者不得不消。升者不得不降。陽火轉

爲陰符。故曰七八道已訖。屈折低下。降十六以後。陽反爲賓。陰反爲主。陽魂轉受統攝于陰魄。魂中生魄。晨見辛方。巽卦納辛。退而爲一陰。此性歸于命之始也。故曰十六轉受統。巽辛見平明。至二十三日。陰魄漸長。陽魂漸消。魂中魄半。是謂下弦。晨見丙方。艮卦納丙。退而爲二陰。此性歸于命之半也。故曰艮直于丙南。下弦二十三。至三十日。艮之一陽。自東北喪在乙方。坤地有東北喪朋之象。一點陽魂全體歛入陰魄中。是爲性返爲命。而元陽復歸于混沌矣。故曰坤乙三十日。陽路喪其朋。

然陽無剝盡之理。卦節既盡。消者不得。息降者不得。不升剝之終。卽復之始。晦之終。卽朔之始。震之一陽。繼體于乾父者。還復兆。基于坤母。庚方之上。依然吐而生。明故曰。節盡相禪。與繼體復生龍。

壬癸配甲乙。乾坤括始終。七八數十五。九六亦相當。四者合三十。陽炁索滅藏。八卦布列曜。運移不失中。

此節結言納甲之始終也。八卦納甲。原本先天圓圖。最爲元奧。坎以中男納戊。陰中包陽。月之體也。離以中女納己。陽中包陰。日之體也。震長男。巽長女。納庚與辛。艮

少男兌。少女納丙與丁。其間一陰一陽。各各相匹。乾父獨納甲壬。坤母獨納乙癸。原始要終。首尾關鍵。包括六子在內。故曰壬癸配甲乙。乾坤括始終。六子爲少陰少陽。少陽數七。少陰數八。共得十五數。乾坤爲老陰老陽。老陽數九。老陰數六。亦得十五數。恰應上下兩弦。合成月圓之象。故曰七八數十五。九六亦相當。二少二老。應乎兩弦之氣。互爲消長。所以自朔訖望。陽長而陰自消。自望訖晦。陰長而陽亦消。當其晦也。陽炁消索。若滅若沒。幾無餘矣。孰知一點元精深藏洞虛之中。終而復始。

循環無端。故曰四者合三十。陽氣索滅。藏八卦環布。日月合璧而生明。三陽三陰互爲消長。似乎獨無坎離爻位。不知周流六虛。升降上下。莫非坎離中炁運移。其間此日月爲易所以統乎天心而爲三陰三陽進退之準則也。故曰八卦布列曜運移不失中。

元精眇難覩。推度效符徵。居則觀其象。準擬其形容。立表以爲範。占候定吉凶。發號順節令。勿失爻動時。

此節言一動一靜之候。應乎天符也。卦爻有動有靜。金丹之火候亦然。其時候未到。則當虛以待之。蓋坎離會

合中間自有一點元精卽是先天真種所謂杳兮冥兮
其中有精者也此物至靈至妙不可覩聞難以臆度惟
推納甲消長之度以爲天符進退之徵驗而已故曰元
精眇難覩推度效符徵天符進退本無其形虛無因象
之中若存若亡但當虛心體驗擬諸其形容而謹候其
消息故曰居則觀其象準擬其形容其時候將到又當
動以應之蓋晦朔中間陽欲生而未離乎陰機已動而
未離乎靜從靜定中候視須加十分謹密如厯家立表
以測日晷術家占候以定吉凶不可一毫差錯故曰立

表以爲範。占候定吉凶。此言將動之時也。及乎樞機一發。天人交應。便當加採取之功。若朝廷之大號。以時而發。造化之節令。及時而布。不得一刻遲誤。故曰發號施節。令勿失交動時。時卽陰符經食其時之時。蓋指晦朔中間活子時也。若冬至一陽初動。則又屬正子時矣。上觀河圖文。下察地形流。中稽于人心。參合考三才。動則循卦節。靜則因彖辭。乾坤用施行。天下然後治。此節言一動一靜之理。貫乎三才也。上乾下坤。結括終始。乃上天下地之位也。坎離之中。炁運移其中。乃中間

人位也。卽此已全具三才法象。卽此一動一靜之理。便通徹天地。包括河洛。河圖文卽指龍圖而言。河圖之數五十有五。循環無端。圓以象天之動。上觀河圖文。卽仰以觀于天文也。地形流卽指洛書而言。洛書之位四正四隅。統于中五。方以象地之靜。下察地形流。卽俯以察于地理也。人者天地之心也。天地中間是爲人心。卽邵子所謂一動一靜之間。天地人之至妙至妙者也。蓋此心非動非靜。而又能動能靜。參天兩地爲造化之樞機。故曰中稽於人心。參合考三才。動以應天。陰陽有進退。

必循乎卦爻之節。故曰：動則循卦節。此卽係辭傳所謂動則觀其變而玩其占也。亦卽上文發號順時之意。靜以應地。剛柔有表裏。不越乎卦爻之辭。故曰：靜則因象。辭此卽繫辭傳所謂居則觀其象而玩其辭也。亦卽上文準擬形容之意。靜極而動。真陽動于九天之上。是謂乾元用九而元神升乎乾鼎矣。動極復靜。真陰潛于九地之下。是謂坤元用六而元炁歸乎坤爐矣。元神爲性。元炁爲命。性成命立。天心端拱于中。極百節萬神無不輻湊。皈命豈非乾坤用施行天下然後治乎。首章云乾

坤者易之門戶。次章云。天地設位。此章首揭乾坤德洞。虛中言乾坤括始終。終之曰。乾坤用施行。可見徹始徹終。只是乾坤爲體。則門戶之說益了然矣。首章云。坎離匡廓。運轂正軸。次章云。坎離者。乾坤二用。此章先言日月。烝雙明。繼言運移不失中。末乃揭出二用。可見徹首徹尾。只是坎離爲用。則匡廓之義益洞然矣。抱一子曰。蟾蜍乃金烝之精。故視卦節而漸旺。玉兔乃卯木之魄。故望太陽而吐光。此章極其奧衍。納甲妙義。從古河圖并先天圓圖中來。

不特爲全部叅同契大關鍵。亦卽義易之精髓也。中間蟾蜍兔魄兩象。尤稱奇險絕世。魏公于此。幾欲嘔出心肝。今而後注者。與作者。可相視而笑矣。

君臣御政章第五

此章以君臣御政之得失。喻金丹火候之得失也。可不慎乎。御政之首。管括微密。開舒布寶。要道魁柄。統化綱紐。爰象內動。吉凶外起。五緯錯順。應時感動。四七乖戾。謠離俯仰。文昌統錄。詰責台輔。百官有司。各典所部。此節以御政喻火候。當戒慎其初基也。火候之要。徹首。

徹尾防危慮險無一刻不宜慎。若人君御政然而尤當致謹。其初基蓋金丹大道以天心爲主。精氣爲用。正猶人主之統御其臣下也。故曰御政學人入室之始。一陽初動。謂之首經。譬若人君卽位之初。更改正朔。謂之元年。上章元年乃芽滋。卽其義也。故仙翁喟然發端曰。可不慎乎。御政之首。管括微密者。卽靜而內守。環匝關閉之意。開舒布寶。卽動而應機。發號順應之意。魁柄卽是斗杓。斗爲天之喉舌。斟酌元化。統攝周天。若網之有綱。衣之有紐。是爲要道。喻吾身天心實爲萬化之綱領。丹

道作用全仗天心。幹運斗柄推遷。故曰。要道魁柄統化。綱紐天心。既爲萬化綱紐。動而正則罔不吉。動而邪則罔不凶。繫辭傳曰。爻象動乎內。吉凶見乎外。卽其義也。在易爲爻象。在天卽爲星象。天有三垣。紫微垣爲北極之所居。最處乎內。太微垣次之。天市垣又次之。由是金木水火土之五緯。併二十八宿之經星。環布於垣外。垣中主星。全係斗杓。凡經緯諸星。或順或逆。無不聽命斗杓。斗杓順動。則五緯經星。罔不循其常度。斗杓一有不順。則環布之五緯。一切逆而不順。應時感動。立見咎徵。

周天經星亦皆一切乖戾失其常度而至于謬離俯仰矣此喻人之天君妄動則五官錯謬百脉沸馳所謂毫髮差殊不作丹者也天象乖變失常不可責之衆星人君御政失宜亦不可責之百官有司各有主者孰爲主者在天則文昌台輔文昌卽紫微垣中戴筐六星號南極統星錄人長生之籍台輔卽垣中三台四輔尊星三台以應三才四輔以應四象各居其方環拱北極天之有文昌猶人君之有六部也天之有台輔猶人君之有相臣也相臣夾輔帝主燮理陰陽六部從而奉行之則

百官有司不待詰責自然各典所部矣。譬若作丹之時。心君處中以制外。魁罡坐鎮斗杓。斡旋一水一火。調燮得宜。自然六根大定。百脈沖和。而無奔蹶放馳之失矣。原始要終。存亡之緒。或君驕佚。亢滿違道。或臣邪佞行不順軌。弦望盈縮乖變。凶咎執法刺譏。詰過貽主。辰極處正。優游任下。明堂布政。國無害道。

此節言火候之要。存乎君主。當慎終如始也。火候之一動一靜。徹始徹終。宜乎無所不慎。亦猶人君御政。一動一靜。自始至終。宜無所不慎。慎則轉亡。爲存。不慎則轉。

存爲亡存亡之緒從此分矣此一大事君臣各有其責而主之者惟君蓋臣之聽命于君猶氣之聽命于志也心君翼翼能持其志則奸聲邪色自不得而干之若心君驕亢自用違其常道則耳目之官亦以邪佞應之行事不循軌則矣天心之與人心同出一原天心稍或不順則天行立刻反常不特五緯錯謬經星乖戾已也卽如太陰之晦朔弦望本有常度今者當盈反縮當縮反盈薄蝕掩冒凶咎不可勝言矣天有執法之星主刺譏過失卽太微垣中左執法右執法也朝廷象之故立爲

左右執法之臣亦主刺譏過失然違道之過不在百官有司而在台輔併不在台輔而在君主自身此萬化從心反本窮源之論也故曰執法刺譏詰過貽主主心得失只在一反覆間蓋惟皇建極惟民歸極心君能寂然不動無爲以守至正百體自然從令有如北辰居所而衆星自然拱之故曰辰極處正優游任下心君旣端拱神室百節萬神莫不肅然猶王者坐明堂以朝諸侯四海九州莫不率服寧復有出而梗化害道者故曰明堂布政國無害道辰極在天象爲紫微垣卽北極所居在

人君爲深宮內寢。晏息之所也。明堂在天象爲天市垣。乃帝星所臨。在人君爲朝會之所。通道于九夷八蠻者也。心君所處。內有洞房。外有明堂。上應天垣。下同朝寧。故取御政之象。

此章卽治道以明丹道。最爲了然。丹道徹始徹終。不出天心運用。故君喻天心。臣喻藥物。文昌台輔喻三田四象。執法之臣喻耳目之官。百官有司喻周身精氣。吉者受炁吉也。凶者防炁凶也。存喻片時得藥。亡喻頃刻喪失。所貴乎御政者。必須外却羣邪。內輔眞主。心君端拱。

于辰極萬化歸命于明堂豈非還真之要道乎。此篇首章言乾坤門戶明乾坤之爲體。次章言坎離二用。明坎離之爲用。三章言晦朔合符而產藥物。四章言天符進退而行火候。皆御政之象也。然而御政之義不可不明在天象。以辰極統御周天列宿在朝廷。以人主統御百官有司在丹道。則以心君統御周身精炁。乃御政之義也。故以此篇總結之。

上篇。

中卷言養性。共計三章。乃上篇之中也。

此卷專言養性。而御政伏食。已寓其中。蓋先天祖性。寂然不動。感而遂通。不出中黃。爲萬化之主宰。舉性則命在其中。舉養性則元精元氣併歸元神之中矣。知而養之。方契黃帝老子虛無自然大道。故末篇又稱黃老養性。

鍊已立基章第六

此章言鍊已立基在乎得一。乃養性之初功也。內以養已。安靜虛無。原本隱明。內照形軀。閉塞其兌。築固

靈株三光陸沉溫養子珠視之不見近而易求。

此節言鍊已之初基也。首卷御政諸章但敷陳乾坤坎離造化法象到此方直指鍊已工夫示人以入手處。呂祖云七返還丹在人先須鍊已待時。張紫陽云若要修成九轉先須鍊已持心鍊已卽養已也已卽離中已士爲性根之所寄只因先天底乾性轉作後天之離元神翻作識神心中陰氣刻刻流轉易失而難持不得坎中先天至陽之炁無以制之然先天一炁從虛無中來若非致虛守靜之功安得窮源反本哉故曰內以養已安

靜虛無。生身受炁之初。本來一點靈明。人人具足。只因後天用事。根寄於塵。塵轉爲識。日逐向外馳求。未免背覺合塵。認奴作主。故必須時刻收視返聽。一點靈明自然隱而不露。深藏若虛。從此默默內照。方知四大假合之軀。總歸幻泡。當下便得解脫矣。故曰原本隱明。內照形軀。兌爲口。係一身出入之門戶。凡元氣漏泄處。悉謂之兌。而總持于方寸之竅。黃庭經云。方寸之中。謹蓋藏。卽閉塞之意也。卽此方寸中間。有一點至靈之物。爲生化化之根株。故曰靈株築固者。不漏不搖也。三光在

天爲日月斗在人離以應日坎以應月天心在中以應斗樞一坎一離南北會合反聞內照真人潛於深淵塞兌固守元珠得於罔象如此則天心寂然不動而鍊已之功就矣故曰三光陸沉溫養子珠然本來一點靈光倏有倏無非近非遠只在目前人却不識索之身內不得索之身外又不得故曰視之不見近而易求

黃中漸通理潤澤達肌膚初正則終修幹立未可持一者以掩蔽世人莫知之

此節言鍊已之功在乎得一也度人經云中理五炁混

合百神可見中黃丹局爲萬化統會之地。譬若北辰居所。衆星自拱。學道之士。從此溫養子珠。勿忘勿助。久之神明自生。漸漸四通八達。身中九竅百脈三百六十骨節。八萬四千毛孔。一齊穿透。自然光潤和澤。感而畢通。卽易所云。美在其中。而暢于四肢也。故曰黃中漸通理。潤澤達肌膚。丹道有初有終。有本有末。初者鍊已下手之功。終者入室了手之事。初如木之有幹。本也。終如木之有標。末也。然須知最初下手一步。便是末後了手一步。所謂但得本。莫愁末也。初基一步。便踏着正路。從此

循序漸進。修持之功。自然節節相應。原始可以要終。卽本可以該末矣。故曰。初正則終修。幹立未可持。然則孰爲初。孰爲本。要在一者而已。未生以前。惟得一則成人。有生以後。能抱一卽成丹。蓋一生二。二生三。三生萬物。順去生人生物者。此一也。而三返二。二返一。一返虛無。逆來成聖成仙者。亦此一也。太上云。得其一。萬事畢。又曰。谷神不死。是謂元牝。谷神至虛而至靈。其妙生生不已。從生生不已處。分出元牝。其體則一。其用則兩。秘在掩蔽二字。掩者。掩其元門。蔽者。蔽其牝戶。若非一者在。

中豈能掩蔽。然非掩蔽于外。亦不成其爲一。此中竅妙。非得真師指授。縱饒慧過顏閔。莫能強猜。況世間凡夫。乎。故曰一者。以掩蔽世人莫知之所云。黃中是指祖竅之中。所云一者。是指祖竅之一。知中則知竅。知一則知竅中之妙。知竅中之妙。便知本來祖性。便知守中抱一。是養性第一步工夫。

兩竅互用章第七

此章直指坎離兩竅之用。爲金丹關鍵也。上德無爲。不以察求。下德爲之。其用不休。上閉則稱有。下

閉則稱無。無者以奉上。上有神明居。此兩孔穴法。金炁亦相胥。

此節指兩竅之妙用也。大道非一。不神非兩。不化上章云。一者以掩蔽。既明示人以得一矣。然而掩蔽之妙。其體則存乎一。其用不離乎兩。蓋金丹妙用。只在後天坎離坎離妙用。不出先天乾坤究竟。只是性命二字。性者先天一點靈光。真空之體也。其體圓成周遍。不減不增。在天爲資始之乾元。在人便是父母未生前本來面目。故名上德。此中本無一物。靈光獨耀。迥脫塵根。若從意。

根下卜度推求便失之萬里蓋性本天然莫容擬議直是覓卽不得故曰上德無爲不以察求命者先天一點祖炁妙有之用也其用樞紐三才括囊萬化在天爲資生之坤元在人便是因地一聲時立命之根故名下德其中元炁周流潛天潛地變現無方若向一色邊沉空守寂便墮在毒海蓋命屬有作不落頑空一息不運卽死故曰下德爲之其用不休上閑則稱有者坤入乾而成離也先天之乾本是上德只因坤中一陰上升乾家陽炁從外而閉之所謂至陰肅肅出乎天者也乾中得

此一陰性轉爲命感而遂通遂成有爲之下德矣人但知離體中虛便認做真空不知這一點虛處正是真空中妙有喚作無中有下閉則稱無者乾入坤而成坎也先天之坤本是下德只因乾中一陽下降坤家陰炁亦從外而閉之所謂至陽赫赫發乎地者也坤中得此一陽命轉爲性寂然不動依然無爲之上德矣人但知坎體中實便認做妙有不知這一點實處正是妙有中真空喚作有中無坤中旣受乾炁還以此點真陽上歸于乾是謂反本還原歸根復命自是先天神室中產出一

點鄴鄂。是爲萬劫不壞之元神。故曰。無者以奉上。上有
神明居。神明之妙固全在中黃正位。然非坎中真金之
精。上升離中真水之炁。下降有無互入。兩者交通成和。
神明亦何自而生耶。故曰。此兩孔穴法。金炁亦相胥。兩
孔穴卽坎離兩用之竅妙。所謂元牝之門。世莫知者也。
知白守黑。神明自來。白者金精。黑者水基。水者道樞。其數
名一。陰陽之始。元含黃芽。五金之主。北方河車。故鉛外黑。
內懷金華。被褐懷玉。外爲狂夫。

此章直指水中之金。爲先天丹母也。承上言。所謂神明

者亦非自然而來。須有一段作用。其作用全在知白守黑。知白守黑者。白卽坎中真金。黑卽離中真水。人能洞徹真空。靜存妙有一點神明。自然從虛無中生。出心印經所謂存無守有。頃刻而成也。只此便是金丹。便是後天返先天處。故曰知白守黑。神明自來。魏公又恐人不識金丹原本。故重提之曰。白者金精。黑者水基。言此白者非有形之金。乃空劫中虛無元性也。元性本純白。無染便是未生以前乾元面目。卽所云上德也。白者卽非金之精乎。此黑者非行地之水。乃虛無中所生之一炁。

也。一炁本鴻濛未分。便是因地一聲。以後坤元根基。卽所云下德也。黑者豈非水之基乎。先天金性卽渾成大。道尙無一之可名。及乎道旣生。一露出端倪。便稱天一之水。是爲道之樞機。而金性藏于其中矣。故曰水者道。樞其數名一。最初一點真水。中藏真金。爲元炁生生之根本。故曰陰陽之始。元含黃芽。黃芽者。取水中藏金之象。指先天一炁而言也。先天一炁正是乾家金精。能總持萬化。爲後天五行生成之真宰。而深藏北極太淵之中。故曰五金之主。北方河車五金者。借外煉銀鉛砂汞。

土以喻身中五行之精。卽此一物。以其外之純黑也。故象鉛。以其黑中含白也。故又有金華之象。譬若有人外被褐而內懷玉。外若狂夫。中藏聖哲。豈非神明不測者乎。此言真鉛之別於凡鉛也。苟能知白守黑。則神明自來矣。金丹妙用。只在水中之金。此段特顯其法象入藥鏡云。水鄉鉛只一味。悟真篇云。黑中有白。爲丹母。此之謂也。

金爲水母。母隱子胎。水爲金子。子藏母胞。真人至妙。若有若無。髣髴太淵。乍沉乍浮。退而分布。各守境隅。採之類白。

造之則朱鍊爲表衛。白裏真居。

此節重指金水兩竅之用。併兩而歸一也。上節合言水中金。此又分言金水兩體。金精本能生水。水之母也。乾中真金。隱在坤水包絡中。故曰母隱子胎。卽上文所云。下閉則稱無也。水本金之所生。金之子也。坤中真水。藏在乾金匡廓內。故曰子藏母胞。卽上文所云。上閉則稱有也。金水互用。便是兩弦之烝兩畔。同升合爲一。而真人出其中矣。真人存於中宮。非有非無。靈妙不測。故曰真人至妙。若有若無。髮鬚太淵者。真人潛深淵也。乍沉。

乍浮者浮游守規中也。金水交會之際同在中。央及既交而退。真人處中。兩者依舊分布。上下一南一北各守境隅矣。其初採取北方坎中之金。本來一片純白。及至煅以南方離中真火。然後赫然發光。豈非採之類白。造之則朱乎。然此一點真種。非有非無。本質極其微妙。須賴中黃坤母環衛。而乳哺之方得安居神室。不動不搖。故曰鍊爲表衛。白裏真居。此段言併兩歸一。乃藥物入爐之象。卽上所云無者以奉上。上有神明居也。方圓徑寸。混而相拘。先天地生。巍巍尊高。旁有垣闕。狀似

蓬壺環匝關閉。四通踟躕。守禦密固。遏絕奸邪。曲閣相連。以戒不虞。可以無思。難以愁勞。神炁滿室。莫之能留。守之者昌。失之者亡。動靜休息。常與人俱。

此節特顯爐鼎法象。而火候卽在其中。中黃神室之中。不過徑寸。圓以象天。方以象地。中有真人居之。混沌沌形如雞子。黃庭經云。方圓一寸處。此中是也。故曰。方圓徑寸。混而相拘。徑寸之地。卽元關也。元關一竅。大包六合。細入微塵。未有天地。先有此竅。號爲天中之天。內藏元始祖炁。豈非先天地生。巍巍尊高者乎。此竅當天。

地正中左右分兩儀上下定三才左通元門右達牝戶。上透天關下透地軸八面玲瓏有如蓬島方壺之象豈非旁有垣闕狀似蓬壺者乎環匝關閉四通踟躕者深根固蒂牢鎮八門令內者不出也守禦密固遏絕奸邪者收視返聽屏除一切令外者不入也靈竅相通本無隔礙然必防危慮險故曰曲閣相連以戒不虞定中廻光本無間斷又必優游自然故曰可以無思難以愁勞神室中元始祖炁人人具足本來洋溢充滿但人自不能久留耳故曰神炁滿室莫之能留真人既安處神室

必須時時相顧。刻刻相守。若一刻不守。便恐致亡失之。患故曰。守之者昌。失之者亡。惟是一動一靜。不敢自由。直與神室中真人呼吸相應。彼動則與之俱動。彼靜則與之俱靜。彼休息則與之俱休息。勿助勿忘。綿綿若存。火候纔得圓足。故曰。動靜休息。常與人俱。此段言爐鼎之象。而兼溫養之功。卽上文所云。金炁相胥之作用也。此章首揭出有無兩用之竅。是真爐鼎。次別金水二炁之用。是真藥物。末了更示人以溫養防護之功。是真火候。金丹關鍵已全具此中。不可忽過。

明辨邪正章第八

此章。歷指旁門之謬。以分別邪正也。欲知大道之是。當先究旁門之非。旁門種種邪謬。不可枚舉。姑約略而計之。

是非歷臆法。內觀有所思。

此內觀五臟。着於存想之旁門。

履罡步斗宿。六甲次日辰。

此履罡步斗。泥於符術之旁門。

陰道厭九一。濁亂弄元胞。

此九淺一深。採陰補陽之旁門。

食氣鳴腸胃。吐正吸外邪。

此吞服外氣。吐故納新之旁門。

晝夜不臥寐。晦朔未嘗休。

此搬精運氣。長坐不臥之旁門。

身體日疲倦。恍惚狀若癡。百脈鼎沸馳。不得清澄居。

以上五種旁門。俱是求之身內者。種種捏怪。勉強行持。

究其流弊。至于身體疲倦。精神恍惚。周身之百脈。勢必

奔逸散馳。而無一刻清寧澄湛之時。求之身內者。其惡

驗如此。

累土立壇宇。朝暮敬祭祀。鬼物見形象。夢寐感慨之。

此祭鍊鬼物。入夢現形之旁門。

心歡意喜悅。自謂必延期。遽以天命死。腐露其形骸。

以上一種旁門。是求之身外者。初時朝暮祭祀。妄冀鬼物救助。益算延年。不知反爲鬼物所憑。流入陰魔邪術。旣而或遭魔難。或遭奇疾。本欲長生。反夭厥命。腐露形骸。爲世俗之所恥笑矣。求之身外者。其惡驗又如此。章首是非二字。直貫到底。言金丹大道。全在養性。非是。

此等旁門可得而混入也。養性工夫卽在前兩章中。旁門反之故招種種惡驗。

舉措輒有違悖逆失樞機諸術甚衆多。千條有萬餘。前却違黃老曲折戾九都明者省厥旨。曠然知所由。

此段結言旁門之背道也。金丹大道莫過養性原本黃帝老子虛無自然宗旨。故陰符道德兩經直指盡性盡命最上一乘法門。與三聖作易同一樞機。世人不悟。往往流入旁門。動輒千差萬別。悖逆之極。全失其樞機矣。以上所列五六種。或求之身內。或求之身外。只是略舉。

一隅引而伸之千條萬緒。可以類推。大約非黃老復命歸根之功。卽非黃老九宮洞房之奧。此輩甘墮旁蹊。如却行求前。徒費曲折耳。明眼之士。亟發信心。參禮真師。窮取性命根源。本來面目。倘能于片言之下。洞徹宗旨。方知本來一條平坦道路。人人可得。而由再加向上工夫。勤行伏鍊。庶乎脫旁蹊而超彼岸矣。

上篇。下卷言伏食。共計七章。乃上篇之下也。

此章專言伏食。而御政養性。已寓其中。前面御政諸章。但陳一陰一陽法象。養性諸章。但指一性一命本體。至於陰陽之配合。性命之交併。別有妙用存焉。此伏食之功。所以爲金丹最要關鍵也。伏者。取兩物相制爲用。食者。取兩物相併爲一。蓋假鉛汞凡藥。巧喻性命真種。借鼎爐外象。旁通身心。化機以有形顯無形。乃是伏食宗旨。究非燒茅弄火一切旁門可得。而假借也。藥在爐中。須用真火煅鍊。故末篇又云。爐火之事。

兩弦合體章第九

此章直指金水兩弦之炁。先分後合。示人以真藥物也。火記不虛作。演易以明之。偃月法爐鼎。白虎爲熬樞。汞日爲流珠。青龍與之俱。舉東以合西。魂魄自相拘。

此節指兩弦真炁爲金丹之用也。前養性章中俱說虛無自然大道。尙不及龍虎鉛汞諸異名。到此方說臨爐作用。要緊全在金水兩物。曰爐鼎。曰鉛汞。曰龍虎。曰上下兩弦。種種曲譬皆是物也。世傳古丹經有火記六百篇。魏公倣之作參同契。其實非也。火記本無其文。卽在

先天義易中蓋日月爲易不過一陰一陽體屬乾坤用寄坎離一切異名皆從此演出于乾坤寓爐鼎法象于坎離寓藥物法象其餘六十卦三百六十爻卽寓火候法象一日兩卦一月之候正應周天三百六十度數又以一月配一年便成火記六百篇究竟只是日月爲易一陰一陽而已故曰火記不虛作演易以明之坎爲太陰真水本是月精然必受符于日晦朔交會之間陰極轉陽魄中生魂一陽實生于朔火力尙微到初三日沒時庚方之上一陽初動而爲震一鈎偃仰成偃月之象

坎水中產出金精。所謂虎向水中生也。金伏爐中。必須煅之。乃出。是爲上弦兌體。故曰偃月法。爐鼎白虎爲熬樞。此舉爐鼎以包藥物也。離爲太陽真火。本是日光。然必合體于月。日月對望之際。陽極轉陰。魂中生魄。一陰實生于望。水炁尙藏。到十六日平明時。辛方之上。一陰初降。而爲巽。盛滿欲流。有流珠之象。離火中生出木液。所謂龍從火裏出也。木性順金。恒欲流而就下。是謂下弦艮體。故曰汞曰爲流珠。青龍與之俱。此舉藥物以該爐鼎也。于是驅東方之龍。以就西方之虎。流珠與金華。

情性既已相投。地魄與天魂。金木自然相制。故曰舉東以合西。魂魄自相拘。此言兩竅互用。金汞相胥之妙。假兩弦法象以發明之也。

上弦兌數八。下弦艮亦八。兩弦合其精。乾坤體乃成。二八應一斤。易道正不傾。

此節言兩弦之炁合而成丹也。自震庚一點。偃月進至一陽。便屬上弦之兌。其卦氣納丁。此時水中胎金。魄中魂半。所謂上弦金半斤也。如顛倒取之。亦可云水半斤。故曰上弦兌數八。自巽辛一點流珠。退到二陰。便屬下

弦之良。其卦氣納丙。此時金中胎水。魂中魄半。所謂下弦水半斤也。如顛倒取之。亦可云金半斤。故曰下弦良亦八前取。兩物相制。故云金木。此又取一體相生。故云金水其用一也。兌體本屬純乾。因上交易坤一陰。遂成少女。艮體本屬純坤。因上交易乾一陽。遂成少男。今者兩畔同升。合而爲一。純金還乾。性處內而立。鄞鄂純水還坤。命處外而作。胞胎一粒金丹。產在中黃土。金豈非兩弦合其精。乾坤體乃成乎。須知兩弦之時。卽具全體。到得全體之時。却不見有兩弦。全體之合。得諸自然。兩

弦之分。別有妙用。所謂月之圓存乎口訣也。夫兩弦既合。鉛止半斤。汞惟八兩。正應金丹一斤之數。乾坤之全體。從艮兌之分。體而成也。艮兌之分。體又從坎離之中。體而出也。坎離之體。不過一日一月。前所云日月爲易者。到此適得其平。而無傾昃之患矣。故曰二八應一斤。易道正不傾。卽後天兩弦之用。以還先天乾金之體。方是金丹作用。正所云演易以明之者。此伏食之第一義也。

金返歸性章第十

金人於猛火。色不奪精光。自開闢以來。日月不虧明。金不失其重。日月形如常。金本從月生。朔旦受日符。金返歸其母。月晦日相包。隱藏其匡廓。沉淪于洞虛。金復其故性。威光鼎乃煇。

此章直指先天金性。爲丹道之基也。上章並舉金水兩弦。猶屬對法。此則併兩歸一。直提金性根源。令學道者。知有歸宿處。且如世間真金。入猛火中。煅鍊一番。精光自然倍增。罔有奪其色者。凡金尙然。矧此本來金性。原屬乾元。先天地生。萬劫不壞。有能奪其精光者乎。故曰。

金入于猛火。色不奪精光。當其混濛初剖。地闢天開。乾中一陽既破。而爲離。坤中一陰遂實。而爲坎。坎屬太陰。其精爲金。離屬太陽。其光爲火。坎中真金。煅以離中真火。精光自然團結不散。所以日月合體。而亘古亘今。光明不息。故曰自開闢以來。日月不虧。明世間真金入猛火中煅煉。數過分量。終不增減纖毫。況本來金性無欠無餘。由他在乾坤大冶中。千變萬化。分量斷然不增不減矣。所以自有日月以來。升沉出沒。不知幾經薄蝕。而圓明之體。萬古常存者。惟金性不毀故也。故曰金不失。

其重。日月形如常。金之精光本一。而日月分受之。日得其光。常主外。施月得其精。常主內。藏究竟。日月原非二體。精光亦非二物。坎中金精。雖若寄體于月。實則受胎于日。人但見初三之夕。一點陽光。倏從東方出現。似乎金從月生。不知這點光明。元從太陽中來。只因晦朔之交。日月合璧。日魂返照月魄。魄感而有孕。至于朔旦。一陽初動。月魄乃遡日魂而生明。震來受符矣。故曰。金本從月生。朔旦受日符。蓋坎中金精。原從乾金中分來。故以乾爲父。又從坤土中產出。故以坤爲母。月當晦時。與日

媾精兩相。擇持日在上。月居下。日精入在月中。盡爲太
陰所收。月光包在日內。盡爲太陽所攝。光盡體伏。純黑
無光。乃坎金返歸坤土之象。故曰金返歸其母。月晦口
相包。當金返歸母之時。月旣爲日所包。陽光遂隱匿潛
伏。深藏于北方虛危之地。一點金精沉在北極太淵空
洞。虛無之中。在造化爲日月合璧。璇璣停輪。在吾身爲
神歸炁穴。大藥入爐之時也。故曰隱藏其匡廓。沉淪于
洞虛。未幾而陰極陽生。金性來復。庚方之上一陽復萌。
在造化爲哉生明。在吾身爲大藥將產出坤爐而上升。

乾鼎坎中真金到此纔得返本還源復其乾父之性赫
然成丹而光明洞徹太虛矣豈非金復其故性威光鼎
乃煇乎

此章直指金性爲造化之根。生身之本。造化之奧。全在
河圖水爲五行開先。故天一卽生水。沿而下之。水生木。
木生火。火生土。到土方纔生金。金獨處其最後。而全五
行之氣。是造化以金爲要終也。土爲五行殿後。故天五
纔生土。溯而上之。生土者火。生火者木。生木者水。水却
從金而生。金復處其最先。而闢五行之源。是造化又以

金爲原始也。此終則有始之妙也。金在吾身卽屬先天。祖性父母未生以前。此性圓同太虛。迨媾精以後。地水火風四大假合而成幻軀。太虛中一點真性落于其中。方能立命。是吾身以金爲原始也。及乎四大假合之軀。終歸變滅。而此金性獨不與之俱變。萬劫長存。是吾身又以金爲要終也。此無終無始之妙也。昔羲皇作易。剖開太極。劈破天心。最初落下一點。便成乾卦。乾爲天。而孔子翼之曰。萬物資始。乾爲金。而孔子翼之曰。純粹以精。此萬世盡性至命之準則也。釋迦得此以證丈六之

身故尊之曰金仙。元始得此以結一黍之珠。故寶之曰金丹。三教根源同一金性。外此卽墮旁蹊曲徑矣。此學道者所當細參也。

從金性二字參出三教聖人立地處。可謂泄盡天機。卽此見參同一書。無人不當讀。無時不當讀矣。

真土造化章第十一

此章專揭二土之用。造化成丹。示人以歸根之要也。子午數合三。戊己號稱五。三五旣和諧。八石正綱紀。呼吸相含育。停息爲夫婦。

此節言水火二用必歸于中土也。蓋丹道妙用無過水火。水火妙用不離戊己。大約舉一卽兼兩。舉兩卽兼三。會三乃歸一。故水火既濟其功用全賴中央真土。水屬北方正子。在吾身爲坎。戊月精天一所生。其數得一。火屬南方正午。在吾身爲離。己日光地二所生。其數得二。兩者一合便成三數。坎中有戊是爲陽土。離中有己是爲陰土。在吾身爲中黃真意土。本天五所生。獨得五數。故曰子午數合三。戊己號稱五。合之而三性具矣。水火異性各不相入。惟賴中央土德多方調燮。方得相濟爲

用。由。是。水。一。火。二。得。中。央。之。土。列。爲。四。象。重。爲。八。卦。四。正。四。隅。分。布。環。拱。便。成。八。石。之。象。豈。非。三。五。既。和。諧。八。石。正。綱。紀。乎。外。鍊。之。術。以。五。金。配。五。行。以。八。石。配。八。卦。丹。頭。一。到。五。金。八。石。皆。點。化。而。成。真。金。故。仙。翁。假。外。象。以。喻。內。功。切。不。可。泥。相。執。文。水。火。既。已。相。濟。其。中。一。闔。一。闔。便。有。呼。吸。往。來。呼。吸。至。於。根。吸。至。於。蒂。總。賴。中。宮。真。土。含。藏。而。停。育。之。此。呼。吸。非。口。鼻。之。氣。乃。真。息。也。真。息。往。來。初。無。間。斷。自。相。闔。闔。於。中。土。不。啻。夫。婦。之。相。配。偶。乃。真。胎。也。中。宮。之。真。胎。不。動。而。一。水。一。火。自。然。呼。吸。其。

中猶太虛之真胎不動而一日一月自然呼吸其中豈非呼吸相含育。佇息爲夫婦乎。此段直指真意爲金丹之母。南華經云。真人之息以踵。心印經云。呼吸育清黃庭。經云。後有密戶。前生門。出日入月。呼吸存皆言真息也。此處指北方正子爲水。南方正午爲火。以本體而言。後面指離中流珠爲水。坎中金精爲火。又以顛倒互用而言矣。

黃土金之父。流珠水之子。水以土爲鬼。土鎮水不起。朱雀爲火精。執平調勝負。水盛火消滅。俱死歸厚土。三性旣合。

會本姓共宗祖。

闡幽

坎身一

此節言真土妙用。能使三家歸一也。戊己二土分屬水火。水火之中便藏金木。而終始不離於土。蓋生身受炁之初。卽有中黃真土。爲金精之所自出。此金本是乾家祖性。中宮不動元神。只因乾金一破。流入坤中。實而爲坎。坎中金精便屬戊土。卽所謂金華也。惟坎中真金從乾父而生。故曰黃土金之父。乾之一陽旣入坎中。中間換入一陰。破而爲離。正是坤宮真水。化出離中木液。便屬己土。卽所謂太陽流珠也。惟離中流珠從坤母而出。

故曰。流珠水之子。此言三性之順而相生者也。坎中金。精是爲太陽真火。離中木液是爲太陰真水。離中陰水。易至泛濫來尅坎中陽火。坎中之火乃生中央真土。以制之。故曰水以土爲鬼。土鎮水不起。離中之水能尅坎中真火。中央之土能制離中真水。而坎中之火又能生中央真土。所以水火相尅。兩下交戰。全賴中央真土調停。火候不使兩家偏勝。庶幾各得其平。故曰朱雀爲火。精執平調。勝負朱雀是火候之火。不可偏屬兩家。所以特稱火精火盛而有炎上之患。賴真水以消滅之水盛。

而有泛溢之虞。又賴真土以鎮伏之火性。一死永不復燃。水性一死永不復流。俱銷歸于真土之中。故曰水盛火銷滅。俱死歸厚土。此言三家之逆而相尅者也。三家順而相生。須從中宮之土生起。三家逆而相尅。亦從中宮之土尅起。所以丹道作用全在真意念頭起處。係人生死之根。順之則流轉不窮。逆之則輪迴頓息。于此起手。卽于此歸根。不可不知。離中真水稱一性。坎中真火稱一性。中央真土獨稱一性。方其未歸之前。強分三性。旣歸之後。方知三性本來只是一性。最初太極函三渾

然天地之心不可剖析。因混沌一剖。水火遂分。上下兩弦。併中土而成三家。此由合而分也。後來兩弦之炁。由分而合。戊己二土銷歸中央。依然一箇宗祖。張紫陽所謂追二炁于黃道。會三姓于元宮是也。故曰三性既會。合本性共宗祖。初云夫婦以兩性相配而言也。繼云父子言兩性之所自出也。究云宗祖乃併爲一性矣。夫婦喻坎離。父母喻乾坤。是爲兩儀四象。宗祖喻中央祖土。便是返太極處歸根復命之妙。於此可見。

巨勝尙延年還丹可入口。金性不敗朽。故爲萬物寶術士。

伏食之壽命得長久。士遊于四季。守界定規矩。金砂入五
內。霧散若風雨。薰蒸達四肢。顏色悅澤好。髮白皆變黑。齒
落還舊所。老翁復壯丁。耆嫗成姪女。改形免世厄。號之曰
真人。

此節言伏食之神驗也。三性會合。便成金丹。吞入口中。
便稱伏食。迥非旁門服食之術也。世間藥草如巨勝之
類。尚可延年益算。况金性堅剛。萬劫不朽。豈不爲萬物
中至寶。道術之士。倘能伏此先天一炁。壽命有不長久
者乎。戊巳二土。本無定位。周流四季。在東則爲辰土。在

南則爲未土。在西則爲戌土。在北則爲丑土。木火金水。無非土之疆界。作丹之時。賴此土以立中宮之基。伏丹之時。仍賴此土以定四方之界。故曰。土遊于四季。守界定規矩。金砂卽還丹也。蓋兩物所結就者。入五內卽是入口。蓋指方寸而言。非服食之邪說也。霧散若風雨。以下俱是伏丹後自然之驗。丹旣吞入口中。靈變不測。周身八萬四千毛孔。若雲騰霧散。風雨暴至之狀。四肢自然薰蒸。顏色自然悅澤。髮白還黑。齒落轉生。老翁復成壯男。老嫗變成姹女。劫運所不能制。造物所不能厄。任

他滄海成田。由我逍遙自在。號之曰真人。不亦宜乎。

同類相從章第十二

此章言同類相從。方稱伏食。而外煉者。失其真也。

胡粉投火中。色壞還爲鉛。冰雪得溫湯。解釋成太玄。金以砂爲主。稟和于水銀。變化由其真。終始自相因。

此節正言水火同類相變化而成丹也。何爲同類。人但知坎爲水。不知坎中一陽。本從乾家來。正是太陽真火。陽與陽爲同類。故坎中真火。恒欲炎上。以還乾。人但知離爲火。不知離中一陰。本從坤宮來。正是太陰真水。陰

與陰同類。故離中真水。恒欲就下。以還坤。此卽大易水流濕火就燥。本乎天者親上。本乎地者親下。各從其類之義也。魏公先以世間法喻之。如胡粉本是黑鉛。燒就一見火。則當下還復爲鉛。冰雪本是寒水。結成一見湯。則立刻解釋成水。可見火還歸火。水還歸水。本性斷不可違矣。鍊金丹者。只取一味水中之金。水中之金。卽命蒂也。本來原出于乾性。自乾破爲離。離爲性根。中有真陰。得南方火炁。砂之象也。學人欲了命宗。必須以性爲主。故曰金以砂爲主。而此離中砂性。得火則飛。未易降。

伏。仍。賴。北。方。水。中。之。金。以。制。之。學。人。欲。了。性。宗。又。必。須。
以。命。爲。基。故。曰。稟。和。于。水。銀。要。知。砂。與。水。銀。原。是。一。體。
同。出。而。異。名。者。也。其。初。原。從。一。體。變。化。而。成。兩。物。其。究。
還。須。從。兩。物。變。化。而。歸。一。體。只。此。真。陰。真。陽。同。類。交。感。
相。因。爲。用。而。已。故。曰。變。化。由。其。真。終。始。自。相。因。變。化。之。
法。不。過。流。戊。就。已。顛。倒。主。賓。使。後。天。坎。離。還。復。先。天。乾。
坤。耳。張。紫。陽。云。陰。陽。得。類。方。交。感。二。八。相。當。自。合。親。此。
之。謂。也。

欲作伏食仙。宜以同類者。植禾當以穀。覆雞用其卵。以類

輔自然物成易。陶冶魚目豈爲珠。蓬蒿不成櫝。類同者相從事。乖不成寶。燕雀不生鳳。狐兔不乳馬。水流不炎。上火動不潤下。

此節旁證同類之義也。伏食之法。只取砂與水銀二物。變化成丹金。以制砂其義爲伏。吞入五內其義爲食。非伏食無由作仙。非同類之物無由取。以伏食故曰欲作伏食。仙宜以同類者。此二句爲通章要領。以下旁引曲喻。總是發明同類二字。世間一切有情無情之物。莫不各有其類。若同類相從。有如植禾之必以穀。覆雞之必

用卵。其氣自然相輔。庶幾物得化生。而易于陶冶矣。若非類強合。則如魚目之不可爲珠。蓬蒿之不得成櫝。燕雀之決不生鳳。狐兔之決不產馬。其性迥然各別。必至事情乖違。而難以成寶矣。何況水本流濕。其潤下之性也。一流卽不能強之使上。火本就燥。其炎上之性也。一動卽不能強之使下。此一坎一離。所以各從其類。砂與水銀之所以變化而成丹也。卽伏食之義也。

世間多學士。高妙負良材。邂逅不遭遇。耗火亡資財。據按依文說。妄以意爲之。端緒無因緣。度量失操持。搏治羗石。

膽雲母及礬磁。硫黃燒豫章泥汞相鍊。飛鼓鑄五石銅。以之爲輔樞。稊性不同類。安肯合體居。千舉必萬敗。欲黠反成癡。稚年至白首。中道生狐疑。背道守迷路。出正入邪蹊。管窺不廣見。難以揆方來。僥倖訖不遇。聖人獨知之。

此節。崑破爐火之謬。言一切有形有質者。皆非同類之真也。欲鍊還丹。必須採取藥物。一性一命。本先天無形之妙。喻爲鉛汞。迥非凡砂水銀。欲鍊還丹。必是安爐立鼎。藥物入爐。用先天真火煅鍊。喻爲爐火。迥非燒茅弄火。還丹工用全資火候。始而烹煉。旣而溫養。終而變化。

一粒圓成。脫胎入口。喻爲伏食。迥非服餌金石。然而金丹大道。萬劫一傳。兼且世人福薄。難逢真師。往往多流于偽術。有等狂夫。自負高材博學。不求真師指授。妄認己意。傳會丹經。遂以凡藥爲鉛汞。以燒煉爲爐火。以服餌爲伏食。既不識端緒。又不知度量。于是廣求五金八石。襍用三黃四神。既非本來同類之物。安肯合體成丹。是猶認魚目以爲珠。望狐兔以生馬也。此等偽術。勢必萬舉萬敗。白首無成。小則耗損資財。大則喪身失命。似黠而實癡。當疑而反信。此爲守迷背道。出正入邪。不肯

自己認錯。轉將錯路指人。遂以管窺蠡測之見。著書立言。貽誤方來。塞却後來途徑。瞎却後人眼目。以至人法眼觀之。無半點是處。此輩尙不覺悟。方且欲僥倖于萬一。豈不謬哉。首章指出兩弦真氣。次章獨揭先天金性。三章纔說三性會合。直到還丹入口。位證真人。伏食之旨。已無餘蘊矣。但世人惑于旁門燒煉之術。往往假託伏食。而實非同類之真。故此章重言以破其迷。呂公警世詩云。不思還丹本無質。翻餌金石何太愚。引而不發。其卽仙翁破迷之意乎。

祖述三聖章第十三

此章言祖述三聖之易。以闡明大道也。

若夫三聖。不過伏羲。始畫八卦。效法天地。文王帝之宗。結體演爻辭。夫子庶聖。雄十翼以輔之。三君天所挺。迭興更御。時優劣有步驟。功德不相殊。制作有所踵。推度審分銖。有形易忖量。無兆難慮謀。作事令可法。爲世定此書。

此節言三聖作易。爲大道之淵源也。道體同于太虛。本無名象。遂古以前。混沌沌。忘乎道。無非道也。自聖人作易。方纔鑿破混沌。一切天機。乃盡泄矣。易之爲書。畫

卦始于伏羲。繫辭演于文王。十翼成于孔子。更三聖而
易道始備。羲皇爲開天之聖。宇宙在手。萬化生心。當時
仰觀俯察。窮取造化根源。天不愛道。于是河出圖。洛出
書。爲之印證。從此灼見造化根源。只一太極。太極之精
蘊。不出河圖洛書。河洛之中。五卽太極也。由此分出一
陰一陽。而爲兩儀。由兩儀而生四象。由四象而生八卦。
八卦旣畫。其序則乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。
坤八。乾以原始。坤以要終。兩頭包括陰陽。震爲天根。巽
爲月窟。一中分出造化。其位則乾南。坤北。離東。坎西。兌

東南艮西北巽西南震東北陰陽之純且中者居四正。雜且偏者居四隅。天位乎上地位乎下。乾坤定子午之位。日生于東月生于西。坎離列卯酉之門。以至山鎮西北澤注東南。風起西南雷動東北。悉合造化自然法象。重之爲六十四卦。其序其位大略相同。蓋卦未畫時易在天地卦旣畫時天地在易。是謂效法天地。此先天之義易也。先天之易但立其體未究其用。厥後連山首艮歸藏首坤夏商之易雖各有其用而精義未彰。至商周之際文王蒙難羑里身經憂患大用現前乃翻轉義皇

局面顛倒乾坤化機其位則離火自東而南代乾之位
乾之大用在離向明之象也坎水自西而北代坤之位
坤之大用在坎藏用之地也震木本在東北進而居東
以代離木與火爲侶也兌金本在東南退而居西以代
坎金與水爲朋也退乾父于西北實居坎水之前取乾
知大始之義置坤母于西南實居離火之後取坤作成
物之義艮來東北處先天震位長男返爲少男陽以進
極而退也巽往東南處先天兌位少女轉爲長女陰以
退極而進也陰陽之少而交者居四正老而不交者居

四隅義取交易爲用。其八卦之序。則自帝出乎震。以至成言乎艮。循環無端。終始萬物。義取變易爲用。其六十四卦之序。則始于乾坤。中于坎離。終于既濟。未濟。義取反對爲用。位置既易。因象繫辭。係在卦下者。謂之彖辭。如元亨利貞之類。係在逐爻者。謂之爻辭。如潛龍勿用之類。象辭占變。繁然大備。是謂結體演爻辭。此則後天之周易也。孔子生諸聖之後。晚而好易。韋編三絕。其義益精。作十傳。以羽翼聖經。謂之十翼。象彖文言。專發文王後天之辭。繫辭說卦。兼明伏羲先天之象。序卦雜卦。

旁通流行之妙。反對之機。大約盡性至命之微言。窮神知化之奧義。無不悉備其中。是謂十翼以輔之。使人從後天以返先天。而易道集其大成矣。三聖皆天挺之資。迭興間出。倡明大道。作述雖分先後。功德實無優劣。伏羲之易。取諸造化。文王之易。取諸伏羲。孔子之易。兼取諸義文。或作或述。同出一源。其間分數銖兩毫髮不差。無兆者。形而上之道。太極是也。有形者。形而下之器。卦爻象數是也。形上之道。難以揣摩。形下之器。易爲忖度。所以畫卦繫辭作翼而一陰一陽之道。遂冒乎其中。三

聖定爲此易書。正欲萬世學道之士。則而象之耳。

素無前識資。因師覺悟之。皓若褰帷帳。瞋目登高臺。火記六百篇。所趣等不殊。文字鄭重說。世人不熟思。尋度其源流。幽明本共居。竊爲賢者談。曷敢輕爲書。若遂結舌瘖。絕道獲罪誅。寫情著竹帛。又恐泄天符。猶豫增歎息。俛仰綴斯愚。陶冶有法度。安能悉陳敷。畧述其綱紀。枝條見扶疏。此節言準易以作參同契。直敘其源流也。魏公自言大道非真師不傳。天縱如三聖。制作且有所踵。況我素無先知之資。豈能坐進大道。幸遇真師。先覺而始得開悟。

耳。因師覺悟之後。夙障盡空。疑團氷解。雙目洞明。有若
褰帷帳。而登高臺。豈不快哉。易有六十四卦。除去乾坤
坎離四卦。應爐鼎藥物。其餘一日兩卦。朝屯暮蒙。一月
三十日。準六十卦。十月三百日。便準六百卦。究竟簇年
歸月。簇月歸日。簇日歸時。火候工夫。只在一刻。文雖鄭
重。旨趣不殊。非果有六百篇火記也。奈世人不能好學。
深思。究其源流之所在。倘能究之。只此一坎一離。月幽
日明。同類共居。日月爲易。通乎晝夜。便是無上至真妙
道。我今因師覺悟。灼見道在目前。祇可與一二賢者共

談不敢輕易筆之于書也。然遂閉口結舌。誠恐逆天道而獲譴。若盡情著之竹帛。又恐泄天寶而罹愆。進退兩難。猶豫俛仰。只得假大易有象之文。寓大丹無形之用。費盡陶冶。約略敷陳。鼎器藥物。粗述綱紀。採取烹煉。微露枝條。冀後學之得意而忘言耳。蓋書不盡言。言不盡意。仙翁參同一書。實與三聖作易。盡性至命。窮神知化之宗旨。若合符節。世之有緣遇師者。得此一印證而了然矣。

還丹法象章第十四

此章全舉還丹法象。以爲入室之準則也。

以金爲隄防。水入乃優游。金數十有五。水數亦如之。臨爐定銖兩。五分水有餘。二者以爲真。金重如本初。其土遂不離。二者與之俱。

此節言金水二炁爲金丹之真種也。蓋還丹妙用。徹始徹終。只此金水二物。建之卽爲爐鼎。採之卽爲藥物。烹之卽爲火候。乃至抽添運用。脫胎神化。無不在此。然學道之士。當知所先後。未有隄防不立。而得金水之用者也。坎中之金。本伏處而在內。然內者不可不出。金丹作

用必須先立隄防。牢鎮六門。元氣方不外泄。離中之水。易泛濫。而在外。然外者不可不入。況隄防既立。不許泛濫。真精無復走漏。自然優游入爐。故曰以金爲隄防水。入乃優游。金水兩物之中。本藏戊己二土。土之生數得五。成數得十。坎中之金納戊。是得其十。數之五也。離中之水納己。是亦得其十。數之五也。二土合而成圭。兩弦之炁恰好圓足。故曰金數十有五。水數亦如之。隄防既立。方及臨爐之用。臨爐配合。仍舊是金水二物。但銖兩分數。纖毫不可差錯。真水真金二者。須要適均。不可太

過亦不可不及。故水止于五分。當防其有餘而泛濫。不可太過也。金亦須五分。當重如原初之銖兩。不可不及也。金水二者。既得其真。自有真土。調和其間。蓋離中納已。其五分之水。卽已土也。坎中納戊。其五分之金。卽戊土也。舉金水二物。而真土在其中矣。及至戊己二土。會入中央。亦適得五分。本數三家相會。恰圓三五之數。故曰。其土遂不離二者與之俱。三五之義。出于河圖。東三南二。木火爲侶。北一西四。金水爲朋。此處但舉金水。而不及木火者。蓋以金水爲精魄。如人之形。木火爲神魂。

如人之影。形動則影隨。寸步不離。木火之于金水亦然。精魄既合同。而化神魂亦與之俱妙矣。此金丹造化之妙也。

三物相含受。變化狀若神。下有太陽炁。伏蒸須臾間。先液而後凝。號曰黃輿焉。歲月將欲訖。毀性傷壽年。形體爲灰土。狀若明窗塵。

此節言坎離交會金丹之法象也。金水兩弦之炁得真土以含育之。是爲三物一家。其中自生變化之狀。而神明不測矣。蓋前後隄防既已完固。不容絲毫走漏。爐中

真炁自然發生。然後抽坎中之陽。填離中之陰。北海中
太陽真火。熏蒸上騰。須臾之間。離宮真水。應之。先時化
爲白液。後乃凝而至堅。兩者交會于黃房。運旋不停。有
黃輿之象。所謂嬰兒姤女。齊齊出却。被黃婆引入室也。
然此兩物未交之前。當以真意合之。兩物既交之後。又
當以真意守之。一點陽炁。斂入厚土中。生機轉爲殺機。
譬若窮冬之際。萬物剝落而歸根。故曰。歲月將欲訖。毀
性傷壽年。初時神入炁中。寂然不動。似乎槁木死灰。久
之。生機復轉。一點真炁。希微隱約。潏然上升。有如野馬。

塵埃之狀。故曰形體爲灰土。狀若明窗塵。此爲坎離始媾大藥將產之法象。

搏治并合之。持入赤色門。固塞其際會。務令致完堅。炎火張于下。龍虎聲正勤。始支使可修。終竟武乃成。候視加謹密。審察調寒溫。周旋十二節。節盡更須親。氣索命將絕。體死亡魄魂。色轉更爲紫。赫然稱還丹。粉提以一九。乃圭最爲神。

此節言乾坤交媾還丹之法象也。坎離旣交會于黃房。搏鍊兩物併合爲一。養在坤爐之中。時節一到。大藥便

產所謂水鄉鉛只一味是也。大藥既產，卽忙採取。當以真意爲媒，廻風混合，徐徐從坤爐升入乾鼎，方得凝而成丹。故曰：搏治併合之持入赤色門。此二句有吸舐撮閉無數作用在內。赤色門卽絳宮乾鼎是也。藥既升鼎，漸凝漸結，又徐徐從乾鼎引下，送歸黃庭。此時當用固濟之法，深之又深，密之又密，直到虛極靜篤一點真陽之炁，方不泄漏。故曰：固塞其際會，務令致完堅固。塞之極，一陽動于九地之下，形如烈火斬關而出。正子時一到，亟當發真火以應之。霎時乾坤闔闢，龍虎交爭，便有

龍吟虎嘯之聲。故曰。炎火張于下。龍虎聲正。勤大藥。初生。用文火。以含育之。方得升騰。而出爐。大藥既生。用武火。以煅煉之。方得結實。而歸鼎。故曰。始文使可修。終竟武乃成。此中火候。不可毫髮差殊。當用文而失之于猛。則火太炎矣。當用武而失之于弱。則火太冷矣。必相其寬猛之宜。調其寒溫之節。方能得中。故曰。視候加謹。審察調寒溫。子時從尾閭起火。應復卦。一陽初動。是爲天根。直至六陽純乎乾。動極而復靜矣。午時從泥丸退火。應姤卦。一陰初靜。是爲月窟。直至六陰純乎坤。靜極。

而復動矣。故曰周旋十二節。節盡更須親。此乾坤大交
之法象也。動靜相生循環不息。鍊之又鍊。日逐抽鉛添
汞。久之鉛盡汞乾。陰消陽長。方得變種性爲真性。化識
神爲元神。陰滓盡除。則尸氣滅而命根萃。斷陽神成象。
則凡體死而魂魄俱空。故曰氣索命將絕。體死亡。魂魄
闕。尹子所謂一息不存。道將來契。正此時也。至于伏鍊
久久。絕後再甦。心死神活。而鼎中之丹圓滿。光明塞乎
太虛矣。豈非色轉更爲紫。赫然稱還丹乎。金丹本乾家
所出。還歸于乾。故稱還丹。色轉紫者。取水火二炁煅鍊。

而成也。還丹有氣無質。不啻如一丸之粉。一匕之刀圭。而其變化若神。已如此。從此脫胎換鼎。再造乾坤。子又生孫。神化不測。過此以往。未之或知矣。豈非粉提以一丸刀圭。最爲神乎。刀者。水中金也。圭者。戊己二土也。可見徹始徹終。只取金水土三物變化而成還丹耳。崔公入藥鏡云。飲刀圭。窺天巧。呂祖沁園春云。當時自飲刀圭。又誰信。無中產就。兒其旨略同。此章全露還丹法象。係伙食卷中大關鍵處。初言兩物相交。則伏炁于坤爐。而產藥。繼言一陽初動。則凝神于

乾鼎而成丹。前兩節總是金丹作用。後一節方是還丹作用。入藥鏡云。產在坤。種在乾。悟真篇云。依他坤位生成體。種在乾家。交感宮皆本諸此章。

還丹名義章第十五

此章結言還丹名義不外水火之性情也。

推演五行數較約而不繁。舉水以激火。奄然滅光明。日月相薄蝕。常在晦朔間。水盛坎侵陽。火衰離晝昏。陰陽相飲食。交感道自然。

此節言水火交感雖變而不失其常也。蓋丹道之要不

外一水一火。水火本出一原。後分兩物。乾中一陽走入坤宮。成坎。坎中有太陽真火。坤中一陰轉入乾宮。成離。離中有太陰真水。水火二炁互藏其根。化化不窮。五行全具其中。蓋水能生木。木能生火。火能生土。土能生金。金轉生水。左旋一周而相生。便是河圖順數。火能尅金。金能尅木。木能尅土。土能尅水。水轉尅火。右旋一周而相尅。便是洛書逆數。一順一逆。一生一尅。而五行之千變萬化。總不出其範圍。故曰推演五行數。較約而不煩。天一生水。水本真陽。落在北方太陰之中。所以水反屬

陰地二生火。火本真陰。升在南方太陽之位。所以火反屬陽。陰盛便來侵陽。水盛便能滅火。蓋先天無形之水。火主相濟爲用。後天有形之水火。便主相激爲仇。故曰。舉水以激火。奄然滅光明。天上之日月。卽是世間之水火。日屬太陽火精。其光無盈無虧。月屬太陰水精。借太陽以爲光。晦朔之交。日與月並會于黃道。謂之合朔。然但同經而不同緯。故雖合朔而日不食。若同經而又同緯。月不避日。陽光便爲陰魄所掩。所以太陽薄蝕。長在朔日。故曰。日月相薄蝕。常在晦朔間。人身與造化若合。

符節世人但知坎水爲月不知離中一點真水正是月
精但知離火爲日不知坎中一點真火正是日光晦朔
之交日月合璧水火互藏一點太陽真火沉在北海極
底邵子所謂日入地中媾精之象也在丹道爲坎離會
合一陽初動之時此時當溫養潛龍勿可輕用直到陽
光透出地上方纔大明中天若真陽不能作主陷在陰
中無由出爐卽是北方寒水過盛浸滅太陽之象真火
旣爲寒水所浸日光便受重陰掩卽正當中天陽盛之
時奄奄衰弱昏然而無光矣故曰水盛坎侵陽火衰離

晝昏。坎居北方。幽闕之中。正子位上。月當朔之象也。離居南方。向明之地。正午位上。日當晝之象也。水火均平。方得交濟爲用。一或偏勝。便致薄蝕爲災。日月之相薄。蝕卽舉水以激火。奄然滅光明之義也。當與中篇晦朔薄蝕掩冒相傾參看。雖然此特言其變耳。若水不過盛。火不過衰。日以施德。月以舒光。水火自然之性情。卽陰陽交感之常道。薄蝕災變何自而生。故曰陰陽相飲食。交感道自然。日月反其常道。故云薄蝕。陰陽循其自然。故云飲食。蓋以造化日月之合。有常有變。喻身中坎離。

之。交。有。得。有。失。不。可。不。慎。密。也。

名者以定情字者緣性言金來歸性初乃得稱還丹。

此節言金返歸性乃還丹之了義也。離中元精本太陰真水。又稱木液。坎中元炁本太陽真火。又稱金精。丹道以水火爲體。金木爲用。關尹子曰。金木者水火之交。是也。金木雖分兩物。究其根源。只一金性。金性本出先天之乾。未生以前純粹以精。萬劫不壞。只因有生以後。混沌一破。走入坤宮。是爲坎中金精。乾家之性轉而稱情。乾之一陽既變爲坎。其中換入坤之一陰。是爲離中木。

液坤家之情轉而稱性蓋木主寧靜字之曰性所謂人
生而靜天之性也金主流動名之曰情所謂感于物而
動性之欲也兩者同出異名譬如只此一个人既有名
復有字名字雖分兩樣性情原是一人故曰名者以定
情字者緣性言其初乾中之金變而成坎便是性轉爲
情一轉則無所不轉輪迴顛倒只在目前所謂順去生
人生物也今者仍取坎中真金還而歸乾便是情返爲
性一返則無所不返堅固圓常頓超無漏所謂逆來成
聖成仙也學道之士若能于感而遂通之後弗失其寂

然不動之初而丹乃可還矣。故曰金來歸性初乃得稱還丹。此兩句不特爲一部參同契關鍵且能貫穿萬典千經楞嚴經云如金鑛襍于金精其金一純更不成襍。圓覺經云如銷金鑛金非銷有既已成金不重爲鑛。經無窮時金性不壞是此義也。呂純陽云金爲浮來方見性。木因沉後始知心。張紫陽云金鼎欲留朱裏汞。玉池先下水中銀。亦此義也。可見三藏梵典只發揮得金性二字。萬卷丹經只証明得還丹二字。且更兼質之義。易若合符節可以豁然矣。還丹法象已備見上章。此特結

言其名義耳。

吾不敢虛說。倣倣聖人文。古記顯龍虎。黃帝美金華。淮南鍊秋石。玉陽加黃芽。賢者能持行。不肖毋與俱。古今道由一。對談吐所謀。學者加勉力。留念深思維。至要言甚露。昭昭不我欺。

此節言還丹宗旨。實祖述從上先聖也。自開闢以來。只有此一點金性。得此以自度。超凡入聖。固是這箇得此。以度世著書立言也。是這箇所謂千百世之上千百世之下。有聖人出焉。此心此理無不同也。迥非一切虛詞。

曲說可得而擬。故曰。吾不敢虛說。倣倣聖人。文本來金性。無名無字。古聖因覺悟末學。強爲安名立字。種種不一。還丹之道。取龍虎兩弦之炁。相配而成。古丹經中顯出龍虎兩物。故曰。古記顯龍虎。不特此也。昔黃帝煉成還丹。美其名曰金華。淮南丹成。又名秋石。玉陽丹成。又名黃芽。龍虎象一金一木。金華象水中之金。秋石色本黑而轉白。亦象水中之金。黃芽象土中之金。究竟名字雖殊。性情則一。所謂較約而不煩者也。卽如篇中言龍虎。言金華。言黃芽。不一而足。或喻兩物。或喻真種。要皆

本黃帝以來之遺文。豈故爲虛詞曲說。以誤後學哉。然
此事只可與賢者行持。斷斷不可與不肖者同事。何以
故。賢者性慧而能通得真師一言。開悟便知專求先天
金炁。煉成還丹。不受羣惑不肖者。性鈍而易惑。聞說龍
虎便疑是爐火。外道聞說金華黃芽。便猜做五金八石。
聞說秋石。便思煉食。洩溺錯認先聖大道。流入旁門。此
輩詎可與共事哉。豈知一切異名。總不出先天金性。只
此一事實餘二。卽非真先聖先賢得心應手之後。著書
立說。雖各出手眼。然到宗旨合同處。恍如對面而談。無

不吐露至切至要更無一字自欺欺人學者倘能參禮
真師研窮元奧勉力而深思之悉與此書印證毫髮不
差方知還丹大道只在目前仙翁真不我欺也何不直
下承當而轉轉賺誤乎此係上篇伏食末章專爲還丹
二字結尾故魏公自發其作書之原委特丁寧之
抑有疑焉魏公旣言參同一書祖述三聖之易而作矣
此處做做聖人又別指黃帝以下一可疑也世俗相沿
又云魏公不知師授誰氏得古文龍虎經做之作參同
契二可疑也愚常竊取近代所傳龍虎經反覆玩之不

特義蘊淺薄。視參同有霄壤之別。卽其章章相倣。句句相摹。聲口逼肖。蹈襲之蹊徑顯然。蓋世間好事者。見此章有古記顯龍虎句。求其說而不得。遂造作僞書。以欺世而惑衆耳。後來彭曉王道輩。讀書無眼。甘爲所欺。反以此書爲依傍。龍虎經而作。豈不誤哉。自王彭作俑以來。近代爐火家。無不奉龍虎經爲指南。并將此書牽入爐火。牢不可破。遂使金丹大道。流爲旁門燒煉之術。良可悲也。然則倣倣聖人句。究竟何居。曰此聖人泛指黃帝以來諸祖倣倣者。言金華黃芽諸異名所自出也。非

崑指龍虎經也。若專指龍虎經則金華黃芽等又出何經耶。即使果有龍虎經必係上古之文在魏公時尙彷彿相傳。今則久已亡矣。決非近代所傳之僞龍虎經也。然則倣倣聖人祖述三聖兩說究竟何居。曰兩者各不相悖。篇中龍虎金華諸異名相沿于黃帝以來所傳之文而藥物爐鼎火候三種法象則斷斷出乎三聖之易。不可誣也。此御政伏食之所以相爲表裏也。其參考丹經則中篇結尾維昔聖賢伏煉九鼎等句印証甚明。其原本周易則下篇結尾歌敘大易三聖遺言等句印證。

尤明後兩篇結尾實與此章首尾相應彼兩章內並不
提龍虎經一字可見此處倣倣聖人其爲泛指之辭無
疑矣非愚輒敢爲臆說皆據仙翁所自道也此係千古
一大疑案管窺之見聊爲指破知我罪我其何敢辭
伏食諸章尤與于前兩卷得此闡發不啻皎日之中天
矣至如龍虎經一案以僞雜真千數百年來無人敢開
口并爲道破快絕快絕

通雅

聞幽

去集

中篇。上卷御政計四章。此乃中之上也。

上卷十五章分御政養性伏食三卷。應藥物爐鼎火候三要金丹大道。已無餘蘊。然但舉其體統該括處。尙有細微作用。未及悉究。恐學者不察。流入差別門庭。故此篇仍分三卷。將差別處逐段剖析。與上篇處處表裏相應。近代諸家有分上篇爲經。此篇爲注者。又有分四言爲經。五言爲注者。不知徹首徹尾貫通三篇。始成一部。參同契千載之下。孰從定其爲經爲注。而徒破碎章句乎。俱係臆說。槩所不取。

此卷專言御政而養性伏食。已寓其中。義同上篇。

四象環中章第十六

此章言乾坤坎離自相造化。明先天環中之妙也。

乾剛坤柔配合相包。陽稟陰受。雌雄相須。須以造化精炁。乃舒。

此節言乾坤爲坎離之體也。蓋乾坤者。易之門戶。實坎離之所自出。乾元爲天地之始。坤元爲萬物之母。乾動而直。其體本剛。故資始而有父道。坤靜而翕。其體本柔。故資生而有母道。兩者自相配合。包含萬化。故曰乾剛。

坤柔配合相包。父主養與能知大始。所謂雄陽播元施也。母主含受能作成物。所謂雌陰化黃包也。故曰陽稟陰受。雌雄相須。兩者相須始成造化。造者自無而之有。化者自有而之無。自無而之有。則真空形爲妙有。乾中藏坤。自有而之無。則妙有返爲真空。坤中藏乾。乾中藏坤。是爲太乙元精。坤中藏乾。是爲元始祖炁。主賓顛倒造化之妙見矣。故曰須以造化精炁乃舒。此言乾坤交而生坎離藥物。卽易所謂天地絪縕萬物化醇也。坎離冠首光曜垂敷。玄冥難測不可畫圖。聖人揆度參序。

元基四者混沌徑入虛無。

此節言坎離爲乾坤之用也。乾坤一媾。中間便成坎離。離爲至陰之精。坎乃至陽之炁。杳冥恍惚。雖後天地而用。實先天地而生。造化得之而爲日。魂月魄。光明普照。能生萬物。吾身得之而爲日。精月華。光明撮聚。能產大藥。豈非坎離冠首光曜。垂敷乎。夫此元精元炁。杳冥恍惚。杳冥之物。非有非無。可用而不可見。尙且難於測識。豈能傳之畫圖。全賴作易之聖。多方揆度。象以乾父坤母。坎男離女。故篇中得以配之。爲爐鼎藥物。無非參序元化。

之基使內觀者知有下手處耳。學道之士倘能法乾坤以立爐鼎。攢坎離以會藥物。日精月光兩者自然凝聚。盤旋於祖竅之中。混沌沌復返先天虛無。一炁大藥在其中矣。故曰四者混沌。徑入虛無。此言坎離交而歸乾坤祖竅。卽易所謂男女媾精萬物化生也。

六十卦周張布爲興龍馬就駕。明君御時。和則隨從。路平不邪。邪道險阻。傾危國家。

此節言火候之節度也。除却乾坤坎離四卦。應爐鼎藥物。餘六十卦循環布列。配乎周天。在一日爲子午卯酉。

在一月爲晦朔望。在一年爲春夏秋冬。周流反覆。循環不息。有張布爲輿之象。既有輿。不可無馬以駕之。何謂龍馬。龍以御天。主於飛騰。馬以行地。主於調服。作丹之時。神炁相守。不敢飛騰。御天之乾龍。化爲行地之坤馬。步步循規蹈矩。有若人君統御臣下。立綱陳紀。一毫不敢懈怠。故曰龍馬就駕。明君御時。夫御車之法。與御政。大段相同。須得六轡在手。調和合節。輿從馬。馬隨人。穩步康莊大路。宜端平。而不宜欹斜。若一欹斜。則險阻在前。覆轍立至。亦猶御政者之失其常道。危及國家矣。

丹道。以身爲輿。以意爲馬。御之者。心君也。當採取交媾之時。仗心君之主持。防意馬之顛劣。稍一不謹。未免毀性傷丹。可不戒哉。總是一介主宰。在車則爲御者。在政則爲明君。在天則爲斗柄。在丹道則爲天心。皆言把柄在手也。上篇御政章中。要道魁柄等句。卽是此意。此章大指。正與上篇首章相應。乾剛坤柔一段。卽乾坤門戶之說也。坎離冠首一段。卽坎離匡廓之說也。六十四卦周一段。卽運轂正軸。處中制外之說也。餘可類推。然亦彷彿其大略而已。

動靜應時章第十七

此章言火候之一動一靜。不可失其時節也。

君子居其室。出其言善。則千里之外應之。謂萬乘之主。處九重之室。發號出令。順陰陽節。藏器俟時。勿違卦月。屯以子申。蒙用寅戌。餘六十卦。各自有日。聊陳兩象。未能究悉。立義設刑。當仁施德。逆之者凶。順之者吉。

此節言動靜不失其時。爲火候之準則也。蓋作丹之要。全在周天火候。火候之要。全在一動一靜。上章言六十卦。周張布爲興。已見火候之節度。與人君御政。同一樞

機矣。樞機之發。纖毫不可苟且。故復譬之以居室。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。此易大傳原文也。魏公因而詮釋之。謂萬乘之主。卽本來天君九重之室。卽中宮神室。天君既處密室之中。靜則寂然不動。洗心退藏。動則感而遂通。發號出令。無非順一陰一陽之節。觀天道而執天行耳。當其陽極陰生。是爲月窟。其卦屬姤。其月在午。及其陰極陽生。是爲天根。其卦屬復。其月在子。時不可先。則當靜以待之。時不可失。則當動以迎之。故曰藏器俟時。勿違卦月。靜極而動。萬化萌生。屯之

象也。屯卦內體納子。外體納申。水生在申。取萌生之義。故曰屯以子申。卽上篇所謂春夏據內體從子到辰巳也。動極而靜。萬化歛藏蒙之象也。蒙卦內體納寅。外體納戌。火庫在戌。取歛藏之義。故曰蒙用寅戌。卽上篇所謂秋冬當外用自午訖戌亥也。兩卦反覆一晝一夜。便分冬夏二至。其餘六十卦各有晝夜反對。在人引而伸之耳。故曰聊陳兩象。未能究悉。二至既定。中分兩弦。上弦用春分。本屬卯木。然德中有刑。反爲肅殺之義。故曰立義設刑。下弦應秋分。本屬酉金。然刑中有德。反爲溫

和之仁。故曰。當仁。施德。卽上篇所謂賞罰。應春秋。當沐浴之時也。夫子午之一寒。一暑。卯酉之一殺。一生。陰陽大分。纖毫不可差錯。苟合其節。則外火內符。自然相應。如人主端拱九重。一出令而千里之外。皆應。否則千里之外。皆違矣。故曰。逆之者凶。順之者吉。

按歷法令至誠。事密謹。候日辰。審察消息。纖芥不正。悔吝爲賊。二至改度。乖錯委曲。隆冬大暑。盛夏霜雪。二分縱橫。不應漏刻。水旱相伐。風雨不節。蝗蟲湧沸。羣異旁出。天見其怪。山崩地裂。孝子用心。感動皇極。近出已口。遠流殊域。

或以招禍。或以致福。或興太平。或造兵革。四者之來。由乎胸臆。

此節正言火候之節度。逆則凶。而順則吉也。火候之一。靜。一動。如法令之不可違。學道者。但當按行而涉歷之。凡進退往來。于二至二分界限處。立心務要至誠。用意務要專密。謹候其升降之日辰。審察其寒溫之消息。入藥鏡。所謂但至誠法自然。是也。若于法令稍違。僅僅纖芥不正。便悔吝交至。賊害丹鼎矣。何以徵之。假如冬至一陽初生。法當進火。然須養潛龍之萌。火不可過炎。夏

至一陰初降。法當退火。然須防履霜之漸。火不可過冷。倘或乖戾委曲。改其常度。不當炎而過炎。則隆冬返爲大暑。不當冷而過冷。則盛夏返爲霜雪矣。至于春秋二分。陰陽各半。水火均平。到此便當沐浴洗心。滌慮調燮。中和鼎中。真炁方得凝聚。若用意不專。縱橫四馳。便于漏刻不應。水若過盛。則爲水災。火若過盛。則爲旱災。而盲風怪雨。不中其節矣。不特此也。倘漏刻不應。小則螟蝗立起。玉爐與金鼎沸騰。大則山川崩裂。金虎共木龍馳走。以上皆所謂逆之者凶也。皆因心君放馳神室。無

主。遂。感。召。災。變。若。此。修。道。之。士。倘。能。回。光。內。守。須。臾。不。離。方。寸。若。孝。子。之。事。父。母。視。無。形。而。聽。無。聲。如。此。用。心。自。然。感。動。皇。極。皇。極。者。天。中。之。真。宰。卽。吾。身。天。谷。元。神。也。先。天。元。神。寂。然。不。動。本。無。去。來。向。背。但。後。天。一。念。纔。動。吉。凶。禍。福。旋。卽。感。通。譬。孝。子。之。事。父。母。形。骸。雖。隔。方。寸。潛。通。雖。在。千。里。之。外。疴。癢。疾。痛。無。不。相。關。豈。非。近。出。已。口。遠。流。殊。域。乎。此。則。漏。刻。皆。應。災。變。不。干。卽。所。謂。順。之。者。吉。也。可。見。只。是。一。感。通。之。機。或。逆。之。而。召。禍。或。順。之。而。致。福。或。端。拱。而。獲。太。平。之。慶。或。躁。動。而。釀。兵。革。之。

災。吉。凶。悔。吝。之。端。豈。不。由。居。室。者。之。胸。臆。耶。蓋。逆。則。凶。順。則。吉。吉。凶。相。對。悔。吝。介。乎。其。中。雖。然。吉。一。而。已。凶。悔。吝。居。其。三。可。不。慎。乎。

動。靜。有。常。奉。其。繩。墨。四。時。順。宜。與。忝。相。得。剛。柔。斷。矣。不。相。涉。入。五。行。守。界。不。妄。盈。縮。易。行。周。流。屈。伸。反。覆。

此。節。結。言。動。靜。有。一。定。之。時。不。可。失。其。準。也。蓋。丹。道。之。動。靜。與。造。化。同。動。極。而。靜。入。于。杳。冥。則。當。虛。已。以。待。時。靜。極。而。動。出。于。恍。惚。則。當。用。意。以。採。取。若。當。靜。而。參。之。以。動。或。當。動。而。參。之。以。靜。卽。屬。矯。揉。造。作。失。其。常。道。矣。

故曰動靜有常。奉其繩墨。既知動靜之常。時當二至。便該進火退符。時當二分。便該溫養沐浴。各得其宜。方與四時之正氣相應。故曰四時順宜。與炁相得。剛屬武火。柔屬文火。身心未合之際。當用武火以煅煉之。不可稍涉于柔。神炁既調之時。當用文火以固濟之。不可稍涉于剛。故曰剛柔斷矣。不相涉入。金丹之要。全在和合四象。攢簇五行。四象環布。土德居中。東西南北各有疆界。不可過。不可不及。故曰五行守界。不妄盈縮。有陰陽之炁。卽有剛柔之質。有剛柔之質。卽有動靜之時。此吾身

中真易也。真易周流一身。屈伸反覆。無不合宜。卽如人君一發號出。令而千里之外。皆應者矣。

此章詳言火候節度。與上篇首章屯蒙早晚。春秋寒暑等句。互相發明。上篇舉其大概。故有得而無失。此處詳其纖微。故得失並列。俾學道者。知所法戒耳。

坎離交媾章第十八

此章言坎離交而產藥。應一月之晦朔弦望。乃小周天之火候也。

晦朔之間。合符行中。混沌鴻濛。牝牡相從。滋液潤澤。施化

流通。天地神明。不可度量。利用安身。隱形而藏。

此節言晦朔之交。日月會合。爲大藥之根本也。造化之妙。動靜相生。循環無端。然不翕聚。則不能發散。不蟄藏。則不能生育。故以元會計之。有貞而後有元。以一歲計之。有冬而後有春。以一日計之。有亥而後有子。以一月計之。必有晦而後有朔。此終則有始之象也。何以謂之晦朔。月本無光。受日魂以爲光。至三十之夕。光盡體伏。故謂之晦。此時日與月並行于黃道。日月合符。正在晦朔中間。吾身日精月光。一南一北。賴真意以追攝之。方

交會于中黃神室水火既濟正在虛危中間虛極靜篤
神明自生卽一刻中真晦朔也故曰晦朔之間合符行
中造化之日月以魂魄相包吾身之日月以精光相感
當神歸炁穴之時不覩不聞無天無地璇璣一時停輪
復返混沌再入鴻濛卽此混混沌沌之中真陰真陽自
相配合故曰混沌鴻濛牝牡相從元牝相交中有真種
元炁絪縕杳冥恍惚正猶日魂施精月魄受化自然精
炁潛通故曰滋液潤澤施化流通方其日月合符之際
天氣降入地中神風靜默山海藏雲一點神明包在混

沌。竅。內。無。可。覓。處。此。卽。一。念。不。起。鬼。神。莫。知。境。界。故。曰。
天。地。神。明。不。可。度。量。天。入。地。中。陽。包。陰。內。歸。根。復。命。深。
藏。若。虛。不。管。龍。蛇。之。蟄。九。淵。珠。玉。之。隱。川。澤。譚。景。升。曰。
得。灝。炁。之。門。所。以。歸。其。根。知。元。神。之。囊。所。以。韜。其。光。此。
之。謂。也。故。曰。利。用。安。身。隱。形。而。藏。

始。于。東。北。箕。斗。之。鄉。旋。而。右。轉。嘔。輪。吐。萌。潛。潭。見。象。發。散。
精。光。昂。畢。之。上。震。出。爲。徵。陽。炁。造。端。初。九。潛。龍。

此。節。言。艮。之。一。陽。反。而。爲。震。也。人。知。月。至。晦。日。乃。失。其。
明。不。知。實。始。于。下。弦。下。弦。爲。艮。後。天。艮。位。居。東。北。于。十。

二辰當丑寅之間。于二十八宿當箕斗之度。蓋天道左旋。主順行。順起于子。中地炁右轉。主逆行。逆起于丑寅之間。欲知天道主順。當以一歲次序觀之。一歲之序。自北而東。以訖于南。自南而西。以訖于北。從子到丑。從丑到寅。出乎震而成乎艮。後天順行之五行也。欲知地炁主逆。當以一月納甲徵之。納甲之運。子當右轉。却行以至于未申。自北轉西。自西轉南。是爲上弦之炁。其象爲得朋。午乃東旋。逆行以至于寅丑。自南轉東。自東轉北。是爲下弦之炁。其象爲喪朋。兩弦交會。正當晦朔中間。

剝在艮而復在震。先天逆用之五行也。金丹之道全用。先天納甲與天上太陰同體。太陰真水生于午。自十六一陰之翼至廿三二陰之艮。陰來剝陽。僅存碩果。又自東轉北。正值丑寅之交。箕水斗木二宿度上。旋入乙癸艮之一陽。盡喪而爲坤。在吾身爲神入炁中。萬化歸根。卽所云午乃東旋東北喪朋之象也。此時陰極陽生。太陽真火卽生于子。蓋陽無剝盡之理。日月揮持正在北方虛危之地。交會旣畢。漸漸自北轉西。月魄到此微露。陽光謂之旋而右轉。嘔輪吐萌一點真火。隱然沉在北。

海中謂之潛潭。見象發散精光。迨精光漸漸逼露。一日二日。以至三日。正值未申之交。昴日畢。月二宿度上。庚方之上。昏見一鈎。如仰孟之狀。坤中一陽纔出。而爲震。在身中爲鉛。鼎初溫。藥苗新嫩。卽所云子當右轉西南。得朋之象也。陽炁雖然發生。但造端托始。火力尙微。正應乾卦初九潛龍之象。到此只宜溫養子珠。不得遽用猛火。此節言日月合璧。產出金丹。大藥卽係活子時。作用。尹真人云。欲求大藥爲丹本。須認身中活子時。正此義也。晦朔之間。坎離交而成乾。乾爲真金。故稱金丹。所

以金丹火候。專應乾卦六陽。

陽以三立。陰以八通。三日震動。八日兌行。九二見龍。和平有明。

此言二陽之進。而爲兌也。三爲少陽之位。屬震。八爲少陰之數。屬兌。震卦陰中含陽。故曰陽以三立。兌卦陽中帶陰。故曰陰以八通。初三月出庚。方有震動之象。初八上弦。月見丁方。有兌行之象。月到上弦。鼎中金精始旺。龍德正中。故又爲九二見龍。和平有明之象。然震之一陽。纔動于二陰之下。兌之一陰。已行於二陽之上。德中。

有刑生中帶殺此沐浴之時也。

三五德就乾體乃成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初。

此言三陽到乾陽極而陰生也。月至望日三五之德始圓乃成乾體此時藥已升鼎金精盛滿光徹太虛然盛極而衰當防虧折故有九三夕惕之象正當終日乾乾之時乾道漸漸變革巽之一陰已來受符陽之終卽陰之初此守城之時也。

巽繼其統固濟操持九四或躍進退道危。

此言一陰之退而爲巽也。乾體既純。陽火過盛。當繼之以陰符。全賴巽體一陰爲之固濟操持。收斂陽炁。此時乾四之或躍已變爲坤四之括囊。蓋金丹火候只取乾中三陽三陽退處。便是三陰進極而退。當防其道途之危。此慮險之時也。

艮主進止。不得踰時。二十三日。典守弦期。九五飛龍。天位加喜。

此言二陰之退而爲艮也。一陽在上。碩果獨存。陽之向進者。到此截然而止。此時水火均平。鼎中陽炁漸漸凝。

聚漸漸歸藏時不可踰恰當二十三日典守下弦之期。乾五之飛龍在天變爲坤五之黃裳元吉。刑中有德殺中帶生。故有天位加喜之象。此亦沐浴之時也。六五坤承結括終始。韞養衆子。世爲類母。上九亢龍戰德于野。

此言純陰返坤。陰極而陽生也。六五二字雖似專指坤卦第五爻。實則一月弦望晦朔之統會也。蓋八卦納甲。乾坤括始終。包羅六子在内。六子皆賴乾父以資始。賴坤母以代終。一月之造化統體三陰三陽。月爲太陰。水

體純黑無光。特感受太陽金精。寄體生光。一陽生于震。自朔到望。乃是乾之寄體。一陰生于巽。自望到晦。方是坤之本體。究竟徹始徹終。一點陽光。總屬太陽乾精。特借坤中陰魄爲之。承載攝受耳。乾父之精。全賴坤母之體。包承而結括之。自坤之初爻。到五爻。一月之候。恰好完足。故曰六五坤承。結括終始。六子總不出乾坤範圍。但三男三女。各從其類。陽魂總是日光屬之乎乾。陰魄總是月精屬之乎坤。然三陰皆統體于乾。乾者乾元統天之旨也。父道也。三陽皆寄體于坤。坤者坤元承天之旨也。

母道也。所以乾之世在上九稱宗廟。爻實爲六子之父。坤之世在上六稱宗廟。爻實爲六子之母。此以坤之承順乎乾者言之。故曰。韞養衆子。世爲類母。金丹大藥。其初原從坤爐中產出。方得上升。乾鼎升而復降。落在黃庭。養火之功。仍在坤爐。以靜待一陽之復。徹始徹終。俱有母道。然則乾之上九變盡。則爲坤之上六矣。不知陽無剥盡之理。碩果在上。巍然不動。此則京氏火珠林易取上爻爲宗廟。不變之義也。所以坤上六爻辭曰。龍戰于野。其血元黃。戰野之龍。卽乾上九之亢龍也。陰極而

陽與之戰。一戰後方得和合。坤爲無極之鄉。故稱于野。後天乾居西北。至陰之地。故又曰戰于乾。元屬乾。黃屬坤。得此一戰。元黃始交。中孕陽精。便成震體。所以震爲元黃地中有雷。一陽初動。劈破鴻濛。轉爲朔旦之復矣。用九翩翩。爲道規矩。陽數已訖。訖則復起。推情合性。轉而相與。循環璇璣。升降上下。周流六爻。難以察覩。故無常位。爲易宗祖。

此節言坎離二用。循環不窮。爲通章結尾。乾三坤六。合而成九。乾之用九。得以兼坤。坤之用六。不得兼乾。觀上

文三陽三陰。皆統于乾。而坤特包承其間。可見舉乾九。則坤六在其中矣。況金丹大道。本諸乾性。乾乃純陽。必鍊以九轉而始就。故曰。用九翩翩。爲道規矩。乾屬太陽。陽窮于九。化爲少陰。先天之乾。一轉作後天之離。九一既爲九。九復爲一。本來無首無尾。故曰。陽數已訖。訖則復起。卽後面所謂一九之數。終而復始也。坎中有金情。情在于西。離中有木性。性在于東。東西間隔。相會無因。全賴斗柄斡旋。其間金情自來。歸性。故曰。推情合性。轉而相與。古人設璇璣玉衡。所以象周天之運旋。只此性。

情。二。物。出。日。入。月。一。上。一。下。一。升。一。降。經。之。爲。南。北。緯。之。爲。東。西。南。北。以。子。午。爲。經。東。西。以。卯。酉。爲。緯。若。璇。璣。之。循。環。運。旋。莫。測。其。端。此。卽。卯。酉。周。天。之。作。用。也。故。曰。循。環。璇。璣。升。降。上。下。自。震。到。乾。自。巽。到。坤。三。陽。三。陰。自。相。消。息。中。間。不。見。坎。離。爻。位。然。日。往。月。來。月。往。日。來。其。間。進。退。消。息。莫。非。坎。離。妙。用。實。無。可。見。者。故。曰。周。流。六。爻。難。以。察。觀。一。日。一。月。把。握。乾。坤。周。流。六。虛。是。謂。無。體。之。易。卽。此。無。體。之。易。統。乎。天。心。爲。六。十。四。卦。三。百。八。十。四。爻。之。所。從。出。豈。非。無。常。位。而。爲。易。之。宗。祖。者。乎。乾。元。

統天。配成九轉。故用九爲道之規矩。日月爲易本無方體。故金丹爲易之宗祖。互言之也。

此章專言金丹作用。其初晦朔交會。取坎填離。情來歸性。乃產一陽。是爲金丹之基。旣而庚方藥生。從坤到乾。上升下降。配成三陽。是爲金丹之用。所謂小周天火候。是也。此係參同契中要緊關鍵。然必合下章觀之。方盡其妙。

乾坤交媾章第十九

此章言乾坤交而結丹。應一歲之六陽六陰。乃大周天。

之火候也。

朔旦爲復陽氣始通。出入無疾。立表微剛。黃鍾建子。兆乃滋彰。播施柔暖。黎蒸得常。

此節言一陽之動而爲復。乃還丹之初基也。前章言坎離會合。方產大藥。是活子時作用。所謂一日內十二時意所到皆可爲者也。大藥一產。卽用先天納甲。陽升陰降。火候謂之小周天。直待一周旣畢。正子時到。方用大周天火候。何謂正子時。自震到乾。動極而靜。自巽到坤。靜極復動。致虛而至于極。守靜而至于篤。一點真陽深

藏九地是爲亥子之交。迫時至機動無中生有。忽然夜半雷聲震開地戶。從混沌中剖出天地之心。方應冬至朔旦。故曰朔旦爲復。陽炁始通。所謂一陽初動處。萬物未生時。此吾身中正子時也。一陽初復。其氣尙微。此時當溫養潛龍。不可遽然進火。先王以至日閉關。內不放。出外不放入。皆所以鍊爲表衛護此微陽。故曰出入無疾。立表微剛。陽炁雖微。其機已不可遏。于十二律正應黃鍾于十二辰正應斗柄建子。皆萌動孳長。從微至著之象。故曰黃鍾建子。兆乃滋彰。陽火在下鉛鼎溫溫自

然。冲。融。柔。暖。羣。陰。之。中。全。賴。此。一。點。陽。精。爲。之。主。宰。故。曰。播。施。柔。暖。黎。蒸。得。常。黎。蒸。在。卦。爲。五。陰。在。人。爲。周。身。精。炁。得。常。者。在。卦。爲。一。陽。在。人。爲。一。點。陽。精。主。持。萬。化。之。象。此。言。一。陽。來。復。立。大。丹。之。基。也。

臨。爐。施。條。開。路。生。光。光。耀。漸。進。日。以。益。長。丑。之。大。呂。結。正。低。昂。

此。言。二。陽。之。進。而。爲。臨。也。進。到。二。陽。爐。中。火。炁。漸。漸。條。暢。從。此。開。通。道。路。生。發。光。明。光。耀。漸。漸。向。進。而。日。晷。益。以。長。矣。維。時。斗。柄。建。丑。律。應。大。呂。先。低。後。昂。亦。進。火。之。

象。

仰以成泰。剛柔並隆。陰陽交接。小往大來。輻輳于寅。進而趨時。

此言三陽之進而爲泰也。三陽仰而向上。正當人生于寅。開物之會。木德方旺。火生在寅。陰陽均平。故曰剛柔並隆。此時天炁下降。地炁上升。小往大來。陰陽交接。亟當發火以應之。且正月律應太簇。故有輻輳趨時之象。漸歷大壯。俠列卯門。榆莢墮落。還歸本根。刑德相負。晝夜始分。

此言四陽之進而爲大壯也。日出東方卯位。卯爲太陽之門。在一歲爲春分。二月建卯。律應夾鍾。故曰。使列卯門。進火到四陽。生炁方盛。然木中胎金。生中帶殺。故榆莢墮而歸根。有德返爲刑之象。春分晝夜始平。水火各半。是爲上弦沐浴之時。

夫陰以退。陽升而前。洗濯羽翮。振索宿塵。

此言五陽之進而爲夬也。五陽上升。一陰將盡。勢必決而去之。三月建辰。律應姑洗。有洗濯羽翮。振索宿塵之象。如大鵬將徙南溟。則振翮激水。扶搖而上。河車到此。

不敢停畱過此。則運入崑崙峯頂矣。

乾健盛明。廣被四隣。陽終于巳。中而相干。

此言六陽之純而爲乾也。四月建巳。律應仲呂。此時陽升到頂。九天之上。火光徧徹。金液滂流。故有乾健盛明。廣被四隣之象。然陽極于巳。一陰旋生。陰來干陽。故曰中而相干。就六陽而論。則以巳爲終局。就終坤始復而論。則又以乾爲中天。各取其義也。

姤始紀序。履霜最先。井底寒泉。午爲蕤賓。賓伏于陰。陰爲主人。

此言一陰之退而爲姤也。六陽到乾。陽極陰生。便當退火進水。與之一陰。却入而爲主。陽火極盛之時。鼎中已伏陰水。正猶盛夏建午之月。井底反生寒泉。履霜之戒。所以係坤初爻也。陰入爲主。陽返爲賓。姤之月。窟正與復之天根相對。午月律應蕤賓。亦主賓互換之象。遯世去位。收斂其精。懷德俟時。棲遲昧冥。

此言二陰之退而爲遯也。六月建未。律應林鍾。二陰浸長。陽氣漸漸收斂。入鼎如賢者之遯世潛處山林。故曰懷德俟時。棲遲昧冥。

否塞不通。萌者不生。陰伸陽屈。毀傷姓名。

此言三陰之退。而爲否也。此時陽歸于天。陰歸于地。二氣不交。萬物不生。七月建申。律中夷則。夷者傷也。水生。在申。能侵滅陽火。故有陰伸陽屈。毀傷姓名之象。觀其權量。察仲秋情。任畜微稚。老枯復榮。薺麥萌蘖。因冒以生。

此言四陰之退。而爲觀也。月出西方酉位。在一歲爲秋。分律應南呂。金炁肅殺。草木盡凋。然金中胎木。殺中帶生。所以物之老者轉稚。枯者復榮。薺麥之萌蘖。遂因之。

以生有刑。返爲德之象。秋分晝夜始平。水火各平。是爲下。並沐浴之時。月令仲秋。同度量。平權衡。故開首曰。觀其權量。

剝爛肢體。消滅其形。化炁既竭。亡失至神。

此言五陰之退。而爲剝也。九月建戌。律應無射。陰來剝陽。陽炁消滅無餘。如草木之肢體。剝爛無餘。惟有頂上碩果。巍然獨存。故曰。剝爛肢體。消滅其形。戌爲閑物之會。由變而化。神炁內守。若存若亡。故曰。化炁既竭。亡失至神。要知形非真滅也。以剝落之極。而若消滅耳。神非

真○亡○也○以○歸○藏○之○極○而○若○亡○失○耳○卽○是○六○陰○返○坤○之○象○
道○窮○則○返○歸○乎○坤○元○恒○順○地○理○承○天○布○宣○元○幽○遠○渺○隔○閔○
相○連○應○度○育○種○陰○陽○之○元○廖○廓○恍○惚○莫○知○其○端○先○迷○失○軌○
後○爲○主○君○

此○言○六○陰○之○返○而○爲○坤○終○則○復○始○也○十○月○純○陰○建○亥○律○
應○應○鍾○乃○造○化○閉○塞○之○候○吾○身○歸○根○復○命○之○時○也○蓋○人○
以○乾○元○爲○性○坤○元○爲○命○有○生○以○後○一○身○內○外○皆○陰○故○以○
坤○元○爲○立○命○之○基○起○初○一○陽○之○復○原○從○純○坤○中○透○出○乾○
元○積○至○六○陽○之○乾○命○乃○全○歸○乎○性○矣○既○而○一○陰○之○姤○又○

從純乾中返到坤元。積至六陰之坤。性又全歸乎命矣。故曰道窮則返歸乎坤元。性既歸命。元神潛歸。炁中寂然不動。內孕大藥。正猶時至窮冬。萬物無不蟄藏。天炁降入地中。地炁從而順承之。藏之用終。卽是顯仁之始。一點天機。生生不窮。故曰恒順地理。承天布宣。天之極上處。距地之極下處。八萬四千里。上極元穹。下極幽冥。似乎遠眇。而不相接。然日光。月精。同類相親。如磁石吸鐵。一毫不相隔闕。故曰元幽遠眇。隔闕相連。天中日光。與地中月精。一陰一陽。及時交會。呼吸含育。滋生真種。

便是先天乾元祖。故曰應度育種陰陽之元元。牝初
交大藥。將產正當亥子中間。一動一靜之間。爲天地人
至妙之機關。雖有聖哲。莫能窺測。所謂恍惚陰陽生變
化。細縕天地乍回旋。中間些子好光景。安得工夫着語
言。是也。故曰。廖廓恍惚。莫知其端。其初混沌未分。天心
在中。元黃莫辨。故曰。先迷失軌。既而鴻濛初剖。天根一
動。萬化自歸。故曰。後爲主君。卽坤象辭。先迷後得主之
義也。此時一陽復生。又轉爲初九之震矣。

無平不陂。道之自然。變易更盛。消息相因。終坤始復。如循

連環帝王乘御千載長存。

此節言動靜相生循環無端。爲通章結尾。六陽升而進。火六陰降而退。符動極生靜。靜極生動。皆天道自然之運。故曰無平不陂。道之自然。陰陽反復。見交易變易之理。陽盛則陰必衰。陰消則陽必息。故曰變易更盛。消息相因。動靜無端。終始無極。晦之終。卽朔之始。亥之終。卽子之始。坤之終。卽復之始。迎之不見其首。隨之不見其尾。故曰終坤始復。如循連環。火候之妙。上準造化。下準人身。內可治心。外可治世。帝王乘此道以御世。則歷數。

千年可永丹士得此道以鍊心則法身千劫長存故曰
帝王乘御千載長存此係中篇御政末章故結到帝王
御世正與上篇末章明堂布政相應

此章詳言大周天火候與上章首尾相足蓋坎離一交
方產大藥大藥既產方可採取採取入爐方可煅煉上
章說採取之候此章纔說煅煉之候其採取也須識活
子時作用直待晦朔之交兩弦合精庚方月現水中生
金恍惚杳冥然後覓元珠于罔象之中運真火于無爲
之內至於月圓丹結是謂金丹其煅煉也須識正子時

作用直待亥子中間一陽初動水中起火方用閉任開督之法吹之以巽風鼓之以橐籥。越此火力壯盛。駕動河車。滿載金液。自太元關逆流上天谷穴。交會之際。百脉歸元。九關徹底。金精貫頂。銀浪滔天。景象不可殫述。交會既畢。陽極陰生。卽忙開關退火。徐徐降下重樓。此時正要防危慮險。滌慮洗心。直到送歸土釜而止。謂之乾坤交姤罷。一點落黃庭。丹旣入鼎。須用卯酉周天。火候纔得凝聚。聖胎已結。更須溫養。再加乳哺之功。及乎胎完。炁足。嬰兒移居上田。先天元神變化而出。自然形

神俱妙。與道合。真是謂九轉金液還丹。然此兩般作用。一內一外。有天淵之別。從上聖師口口相傳。不著于文。魏公亦不敢盡泄天機。姑以一月之弦望晦朔。喻金丹一刻之用。以一歲之六陰六陽。喻還丹九轉之功。自有真正火候。秘在其中。學道遇師之士。自當得意而忘象矣。

卷之五

開幽

七

中篇。中卷養性。共計四章。此乃中之中也。

此卷專言養性。而御政伏食。已寓其中。義同上篇。

性命歸元章第二十

此章言性命同出一源。立命。正所以養性也。

將欲養性。延命却期。審思後末。當慮其先。人所稟軀體。本一無元精雲布。因烝託初。陰陽爲度。魂魄所居。

此節言養性之功。當徹究性命根源也。何謂性。一靈廓。徹圓同太虛。卽資始之乾元也。何謂命。一烝細縕。主持萬化。卽資生之坤元也。此是先天性命。在父母未生以

前原是渾成一物。本無污染。不假修證。一落有生以後。太極中分。性成命立。兩者便當兼修。然性本無去無來。命却有修有短。若接命不住。則一靈倏然長往矣。修道之士。要做養性工夫。必須從命宗下手。故曰。將欲養性。延命却期。何謂却期。凡人之命。各有定期。其來不能却。其去亦不能却。惟大修行人。主張由我不受造化陶冶。命既立住。真性在其中矣。人若不知本來真性。末後何歸了性。是末後大事。不知欲要反終。先當原始。必須反覆窮究。思我這點真性。未生以前。從何而來。既生以後。

憑何而立。便知了命之不可緩矣。故曰。審思後末。當慮其先。最後受胎之時。不過秉父精母血。包羅凝聚。結成幻軀。此乃有形之體。非真體也。我之真體。本同太虛光。光淨淨。本來原無一物。故曰。人所稟軀體。本一無及至十月胎圓。太虛中一點元精。如雲行雨施。倏然依附。直入中宮神室。作我主人。于是劈開祖竅。因地一聲。天命之性。遂分爲一陰一陽矣。蓋後天造化之氣。若非先天元精。則無主而不能靈。先天元精。若非後天造化之氣。則無所依而不能立。可見性命兩者。本不相離。故曰。元

精。雲。布。因。氣。託。初。後。天。之。造。化。既。分。一。陰。一。陽。陽。之。神。爲。魂。魂。主。輕。清。屬。東。方。木。液。陰。之。神。爲。魄。魄。主。重。滯。屬。西。方。金。精。兩。者。分。居。坎。離。匡。廓。之。內。故。曰。陰。陽。爲。度。魂。魄。所。居。蓋。命。之。在。人。既。屬。後。天。造。化。便。夾。帶。情。識。在。內。只。因。本。來。真。性。攙。入。無。始。以。來。業。根。生。滅。與。不。生。滅。和。合。而。成。八。識。識。之。幽。微。者。爲。想。想。之。流。浪。者。爲。情。情。生。智。隔。想。變。體。殊。顛。倒。真。性。在。入。輪。迴。矣。所。以。學。人。欲。了。性。者。當。先。了。命。

陽。神。曰。魂。陰。神。曰。魄。魂。之。與。魄。互。爲。室。宅。性。主。處。內。立。置。

鄞鄂情主處外築爲城郭。城郭完全。人民乃安。

此節正言後天立命之功。後天一魂一魄。分屬坎離。蓋以太陽在卯。故離中曰魂。爲陽之神。太陰在酉。故坎中月魄。爲陰之神。兩者體雖各居。然離已曰光。正是月中。玉兔曰魂。返作陽神矣。坎戊月精。正是日中金烏。月魄返爲陰神矣。故曰魂之與魄。互爲室宅。後天兩物。雖分性命。其實祖性全寄于命。蓋一落陰陽。莫非命也。且命元更轉爲情。蓋陰陽之變合。莫非情也。惟其性寄于命。故離中元精。坎中元炁。總謂之命。惟其命轉爲情。故曰。

中木魂月中金魄。總謂之情。只有祖竅中一點元神。方是本來真性。元神爲君安一點于竅內。來去總不出門。豈非性主處內立。置鄞鄂乎。精氣爲臣。嚴立隄防。前後左右。遏絕奸邪。豈非情主處外。築爲城郭乎。隄防旣固。主人優游于密室之中。不動不搖。不驚不怖。故曰城郭完全。人民乃安。始而處內之性已足。制情旣而管外之情自來。歸性賓主互參。君臣道合。此爲坎離交會金丹。初基立命。正所以養性也。

爰斯之時。情合乾坤。乾動而直。炁布精流。坤靜而翕。爲道。

舍廬剛施而退柔化以滋。

此節言後天返爲先天也。後天坎離卽是先天乾坤。只因乾坤一破性轉爲情。從此情上用事隨聲逐色不能還元。至于兩物會合城郭完而鄴鄴立則情來歸性。離中之陰復還于坤坎中之陽復還于乾矣。故曰爰斯之時情合乾坤乾性至健靜則專而動則直一點元神爲精氣之主宰至剛至直而不可禦。故曰乾動而直炁布精流。此言元神之立爲鄴鄴卽所謂乾元資始者也。坤性至順動則闢而靜則翕。乾中真炁流布坤乃順而承。

之一點元神。細縕化醕。韞養在中。黃土釜。故曰坤靜而
翕。爲道舍廬。此言元神之本來。胞胎卽所謂坤元資生
者也。乾父剛而主施。不過施得一點真氣。坤母柔而主
化。須在中宮。時時滋育。乃得成胎。故曰剛施而退。柔化
以滋。此言坎離會合。產出先天元神。卽金丹妙用也。
九還七返。八歸六居。男白女赤。金火相拘。則水定火。五行
之初。

此節言四象五行。混而爲一炁也。坎離旣復爲乾坤。則
後天之四象五行。無不返本還原矣。何以言之。天一生

水。地。六。成。之。北。方。之。精。也。地。二。生。火。天。七。成。之。南。方。之。神。也。天。三。生。木。地。八。成。之。東。方。之。魂。也。地。四。生。金。天。九。成。之。西。方。之。魄。也。水。火。木。金。爲。四。象。並。中。央。戊。己。土。爲。五。行。究。竟。所。謂。四。象。五。行。只。是。坎。離。兩。物。坎。卦。從。坤。而。出。北。方。之。水。屬。陰。本。數。得。六。加。以。天。一。之。陽。便。合。成。七。數。離。卦。從。乾。而。出。南。方。之。火。屬。陽。本。數。得。七。加。以。地。二。之。陰。便。合。成。九。數。今。者。北。方。之。坎。返。而。歸。乾。南。方。之。離。還。而。歸。坤。豈。非。九。還。七。返。之。象。乎。北。方。之。一。歸。於。南。方。之。七。共。得。八。數。南。方。之。二。歸。于。北。方。之。六。亦。得。八。數。而。

獨云居者蓋北方之一既歸于南止存水之成數居其所而不遷恰好六數矣豈非八歸六居之象乎又須知四象原是兩物既然九還七返自然八歸六居矣故悟真篇單言還返益見造化之妙二與七併配成西方之金色轉爲白一與六併配成南方之火色轉爲赤白屬金赤屬火取西方之金煉以南方之火故曰男白女赤金火相拘天一之水從乾宮而出原是一太陽真火地二之火從坤宮而出原是一太陰真水直到一返一還方得以水歸水以火歸火復其原初本體故曰則水定火五

行之初。前云金火。此又何以云水火。蓋後天造化之妙。只是一坎一離。而千變萬化。各異其名。以言乎坎離本位。則曰水火。以言乎兩弦之炁。則曰金水。以言乎甲庚之用。則曰金木。以言乎伏煉之功。則曰金火。顛倒取用。不可窮詰。究只是水火二物。後天水火。雖分二物。究只是先天一炁。坎離既已復爲乾坤。卽此便是九還七返。八歸六居。而化作先天一炁矣。

上善若水。清而無瑕。道之形象。真一難圖。變而分布。各自獨居。

此節言先天一炁爲大丹之基也。蓋道本虛無。始生一炁。只此一炁。鴻濛未分。便是先天真一之水。非後天有形之水也。學道之士。若能攝情歸性。併兩歸一。纔復得先天真水。水源至清至潔。此時身心打成一片。不染不雜。自然表裏洞澈。有如萬頃冰壺。故曰上善若水。清而無瑕。大道離相。離名。本無形象。及其生出一炁。似乎可得而形容矣。然此真一之炁。杳冥恍惚。形于無形象。于無象。非一切意識。可以卜度揣摩而得。故曰道之形象。真一難圖。真一之水。便是中宮一點。鄴鄂所謂太乙含

眞。炁。也。合。之。爲。一。炁。分。之。則。爲。兩。物。又。分。之。則。爲。四。象。
五。行。交。會。之。時。五。行。變。化。全。在。中。央。旣。而。木。仍。在。東。金。
仍。在。西。火。仍。在。南。水。仍。在。北。各。居。其。所。矣。故。曰。變。而。分。
布。各。自。獨。居。此。段。言。眞。一。之。水。實。爲。丹。基。入。藥。鏡。所。云。
水。鄉。鉛。只。一。味。是。也。學。者。若。知。攢。五。合。四。會。兩。歸。一。之。
旨。鄴。鄂。成。而。聖。胎。結。矣。

類。如。雞。子。白。黑。相。符。縱。橫。一。寸。以。爲。始。初。四。肢。五。臟。筋。骨。
乃。俱。彌。歷。十。月。脫。出。其。胞。骨。弱。可。卷。肉。滑。若。飴。
此。節。特。顯。法。身。之。形。象。也。聖。胎。初。凝。一。點。元。神。潛。藏。神。

室。混混沌沌。元黃未剖。黑白未分。有如雞子之狀。故曰。類如雞子。白黑相符。神室中間。方圓恰好。徑寸。法身隱于其中。優游充長。與赤子原初在母腹中一點造化。故曰。縱橫一寸。以爲始。初溫養真胎。必須從微至著。始而成象。繼而成形。四肢五臟。併筋絡骨節之類。件件完備。具體而行。故曰。四肢五臟。筋骨乃俱。須知四象五行。包絡法身。便如四肢五臟。法身漸漸堅凝。便如筋骨。非真有形象也。溫養既足。至于十月胎完。赤子從坤爐中躍然而出。上升乾鼎。從此重安爐鼎。再造乾坤。別有一番。

造。化。我。之。法。身。纔。得。通。天。徹。地。混。合。太。虛。故。曰。彌。歷。十。月。脫。出。其。胞。而。有。骨。弱。可。卷。肉。滑。如。飴。之。象。矣。此。段。言。法。身。形。象。與。母。胎。中。生。身。受。炁。之。初。同。一。造。化。但。順。則。生。人。逆。則。成。丹。有。聖。與。凡。之。別。耳。

此章是養性第一關鍵與上篇兩竅互用章相應。

二炁感化章第二十一

陽。燧。以。取。火。非。日。不。生。光。方。諸。非。星。月。安。能。得。水。漿。二。炁。玄。且。遠。感。化。尙。相。通。何。況。近。存。身。切。在。于。心。胸。陰。陽。配。日。月。水。火。爲。效。徵。

此章言水火兩弦之烝。以同類相感也。上章言魂之與魄。互爲室宅。卽水火兩物也。金丹之道。以日月爲體。以水火爲用。體則互藏。用則交入。日月非水火。體無所施。水火非日月。用無所出。近取諸身。遠取諸物。莫不皆然。陽燧是火珠。形如銅鏡。其體中實。象坎中一陽。此物秉太陽火精。故世人用以取火。然必向日中取之。纔能得火。只因這點真陽。原是日魂之光。日爲光之所聚。陽燧爲光之所招。以火取火。安得不靈。故曰。陽燧以取火。非曰不生光。方諸是蚌珠。其體中虛。象離中一陰。此物秉

太陰水精。故世人用以取水。然必向月下取之。纔能得。水只因這點真陰。原是月魄之精。月爲精之所藏。方諸爲精之所攝。以水取水。安得不應。故曰。方諸非星月。安能得水漿。此卽坎離互用之旨也。天上之日月。與世間之水火。相去不知幾萬里。可謂元且遠矣。然而隔閼潛通。如磁吸鐵。正以同類易親。故二炁自爲感化而相通也。遠取諸物。無情者。尙且相感如此。矧近取諸身。有情之真水真火。切在方寸之間。至虛至靈。一呼卽應。兩炁真炁。有不相感化者乎。所以離中真水。往而流。坎中

真火來而就。已假法象而採太陰之精。立鼎器以聚太
陽之炁。自然同類相從。結成鄞鄂。蓋真陰真陽互藏其
宅。便是吾身之日月。日光月精相胥爲用。便是吾身之
水火。其間採取感召。全仗中黃真意。卽吾身陽燧方諸
之妙用也。故曰陰陽配日月。水火爲效徵。
此章專言二物相感。同氣相求。發明大易性情宗旨。蓋
寂然不動。性之體也。感而遂通。情之用也。離之情常在
于北。坎之情常在于南。此日月之所以合璧。而水火之
所以交也。離中真水復歸于北。坎中真火復歸于南。此

乾。坤。之。所。以。還。元。而。鄞。鄂。之。所。以。立。也。周。易。上。經。首。乾。
坤。取。其。定。位。以。立。體。也。下。經。首。咸。恆。取。其。交。感。以。致。用。
也。澤。上。山。下。其。卦。爲。咸。孔。子。翼。之。曰。二。氣。感。應。以。相。與。
又。曰。天。地。感。而。萬。物。化。生。可。見。天。地。間。只。此。二。氣。順。而。
相。感。則。生。物。逆。而。相。感。則。成。丹。况。兌。艮。二。體。正。應。上。下。
兩。弦。卽。兌。艮。交。感。之。用。以。還。乾。坤。不。易。之。體。豈。不。猶。陽。
燧。方。諸。之。根。取。者。乎。噫。此。人。人。具。足。之。真。易。也。

關鍵三寶章第二十二

章名從舊

此章言關鍵三寶內真外應乃養性之要功也。

耳目口三寶。閉塞勿發通。真人潛深淵。浮游守規中。

此節統言關鍵三寶之要道也。修道之士有內三寶。有外三寶。元精元氣元神。內三寶也。耳目口。外三寶也。欲得內三寶還真。全在外三寶不漏。陰符經所謂九竅之邪在乎三要。是也。下手之初。必須屏聰黜明。謹閉兌口。真元方不外漏。故曰。耳目口三寶。閉塞勿發通。外竅不漏。元神内存。前後會合。中間有一無位。真人潛藏深淵之中。深淵乃北極太淵天心之所居。卽元關一竅也。元關在天地之間。上下四方之正中。虛懸一穴。其大無外。

其小無內。謂之規中。中有主宰。謂之真人。守而勿失。謂之抱一。然其妙訣。全在不勤不怠。勿助勿忘。有浮游之象。故曰。真人潛深淵。浮游守規中。此四句。乃養性之要功。一章之綱領也。

旋曲以視聽。開闔皆合同。爲已之樞轄。動靜不竭窮。離炁納榮衛。坎乃不用聰。兌合不以談。希言順鴻濛。

此節詳言三寶關鍵工夫。坎屬水是爲元門。離屬火是爲牝戶。兌爲口內應方寸。學人入室之時。當收視返聽。轉順爲逆。其門戶之一開一闔。皆與元牝內竅相應。故

曰。旋曲以視聽。開闔皆合同。坎中納戊。離中納己。戊土屬陽主動。己土屬陰主靜。然離中一陰體雖靜而實則易動。憧憧往來。不可禁止。惟賴坎中真陽出而鈐制之。若門之有樞。車之有轄。庶乎一開一闔。動靜各有其時。而元炁不致耗竭矣。故曰。爲己之樞轄。動靜不竭。窮元竅中先天祖炁。本來鴻濛未剖。惜乎前發乎離。以泄其明。後發乎坎。以泄其聰。中發乎兌。以開其門。三者俱散而不收。先天之炁。所存者幾何哉。必也默默垂簾。頻頻逆聽。則坎離之炁。不泄矣。故曰。離炁納榮衛。坎乃不用。

聽括囊內守混沌忘言則兌口之悉不泄矣故曰兌合
不以談希言順鴻濛卽所謂耳目口三寶閉塞勿發通
者也此中秘密全在口字此口是元關一竅吞吐乾坤
因天機不可盡泄姑取兌象非世人飲食之口也必須
真師指示方知其妙

三者既關鍵緩體處空房委志歸虛無無念以爲常證難
以推移心專不縱橫寢寐神相抱覺悟候存亡

此節詳言潛淵守中工夫耳目口三者既已關鍵嚴密
一毫不泄則我之真人自然不擾不雜優游于深淵之

中此中空。空洞洞。別無一物。有若空房。然故曰三者既
關鍵。緩體處。空房先天一炁。原從虛無中來。必委致其
志。虛以待之。至于六根大定。一念不生。方得相應。然所
謂無念。只是常應常靜。不出規中。非同木石之蠢然也。
無念之念。是爲正念。正念時。時現前方。可致先天一炁。
而有得藥之時。故曰委志歸虛。無念以爲常。此事人
人具足。本不難取證。有如立竿見影。世人取證之難。正
以心志不專。時刻推移。縱橫百出。遂望洋而返耳。倘入
室之時。心志專一。推移不動。絕無縱橫之病。則可以得。

之。于。一。息。矣。有。何。難。證。之。道。乎。故。曰。證。難。以。推。移。心。專。不。縱。橫。此。心。既。不。動。移。十。二。時。中。行。住。坐。臥。不。離。規。中。卽。到。寢。寐。之。時。向。晦。晏。息。一。點。元。神。自。然。與。元。炁。相。抱。如。爐。中。種。火。相。似。猶。恐。或。致。昏。沉。必。須。常。覺。常。悟。冥。心。內。炤。察。規。中。之。消。息。候。真。種。之。存。亡。故。曰。寢。寐。神。相。抱。覺。悟。候。存。亡。如。此。用。心。何。慮。金。丹。不。結。真。人。不。現。此。卽。真。人。潛。深。淵。浮。游。守。規。中。之。節。度。也。

顏。色。浸。以。潤。骨。節。益。堅。強。辟。却。衆。陰。邪。然。後。立。正。陽。修。之。不。輟。休。庶。炁。雲。雨。行。淫。淫。若。春。澤。液。液。象。解。冰。從。頭。流。達。

足。究竟復上升。往來洞無極。怫怫被谷中。

此節言結丹之證驗也。凡人之形神。本不相離。真種一得。表裏俱應。自然顏色潤澤。骨節堅強。辟除後天陰邪之物。建立先天正陽之炁。蓋一身內外。莫非陰邪。先天陽炁一到。陰邪自然存留不住。更能行之不輟。其效如神。周身九竅八脉。三百六十骨節。八萬四千毛孔。總是太和元炁流轉。但見如雲之行。如雨之施。如澤之潤。如冰之解。從崑崙頂上降。而到足。復從湧泉穴底升。而到頭。徹頭徹底往來於空洞無涯之中。不相隔礙。蓋天地。

間山川土石俱窒塞而不通。惟有洞天虛谷。竅竅相通。人身亦然。肌肉骨節俱窒礙而不通。惟有元竅虛谷。脉脉相通。與造化之洞天相似。元炁往來洞然。無極正往來於虛谷之中也。故曰往來洞無極。怫怫被谷中。此與上篇黃中漸通理。潤澤遠肌膚相似。俱金丹自然之驗。反者道之驗。弱者德之杗。耘鋤宿污穢。細微得調暢。濁者清之路。昏久則昭明。

此結言金丹之超出常情也。何謂反。常道用順。丹道用逆。顛倒元牝抱一無離。方得歸根復命。豈非反者道之

驗乎。何謂弱。堅強者死之徒。柔弱生之徒。專炁致柔。能如嬰兒。自然把柄在手。豈非弱者德之柄乎。且辟却陰邪。則身中一切宿穢悉耘鋤而去盡矣。正陽既立。則元炁透入細微。悉調暢而無間矣。至於金丹始結。脉住炁停。復返混沌。重入胞胎。似乎昏而且濁。此吾身大死之時也。久之絕後。再甦親證本來面目。自然純清絕點。慧性圓通。大地乾坤俱作水晶宮闕矣。故曰濁者清之路。昏久則昭明。前段言形之妙。此段言神之妙。形神俱妙。方能與道合真。

此章專言關鍵三寶。乃是守中抱一。養性第一步工夫。與上篇鍊已立基章相應。

附錄

抱一子曰。耳不聽。則坎水內澄。目不覩。則離火內營。口不言。則兌金不鳴。三者既閉。則真人優游于其中。又曰。七門既返。殆若忘生。百脉俱沉。形氣消盡。力弱不支。昏濁如醉。此乃道之驗德之柄也。昏者明之基。濁者清之源。自茲以往。圓明洞照。虛徹靈通。莫不自昏濁始矣。

俞玉吾曰。反者。反復也。修丹效驗。在乎虛極靜篤。與天地冥合。然後元炁從一陽而來復。弱者。柔弱也。修丹把柄。在乎持其志。無暴其氣。如嬰兒之柔弱。庶幾可以返本還原。

旁門無功章第二十三

章名從舊

世人好小術。不審道淺深。棄正從邪徑。欲速闕不通。猶盲不任杖。聾者聽宮商。沒水捕雉兔。登山索魚龍。植麥欲獲黍。運規以求方。竭力勞精神。終年不見功。欲知伏食法。至約而不繁。

此章決言旁門之無功也。學道者先要知道之與術。天淵迥別。性命全修復歸無極。謂之大道。一機一訣。自救不了。謂之小術。金丹大道難遇。易成一切旁門小術。易遇難成。奈何世間愚民。胸中茅塞。既不辨淺深。眼孔模糊。又不識邪正。往往背明投暗。棄正從邪。本求欲速見功。反致闕絕不通。永斷人道之路。豈不哀哉。不知先天性命。超出形器之表。却妄認後天精炁。身中摸索。茫無影響。隨人顛倒。毫無決擇。此猶盲者之無拄杖。聾者之聽宮商也。不悟先天陰陽自家同類之物。却猜做世間。

男女向外採取。流於淫邪。傷生敗德。莫此爲甚。此猶入水而捕雉兔。登山而索魚龍也。不思先天鉛汞本來無質。無形。却去燒茅弄火。乾汞點銅。誑惑凡愚。敗身亡家。此猶種麥而轉思獲稻。運規而妄意求方也。此等旁門。費盡一生精力。窮年卒歲。到老無成。却謗祖師妄語。不知金丹伏食之法。至簡至要。有作以原其始。無爲以要其終。與天地造化同一功用。雖愚昧小人得之。立躋聖位。豈可與旁門小術同日而論哉。以上舉旁門之非。特識其大略耳。究而論之。禪家有九十六種外道。元教有

三千六百旁門。千差萬別。不可殫述。所以正陽祖師有
正。道。歌。翠。虛。真。人。有。羅。浮。吟。以。至。李。清。菴。之。九。品。說。陳
觀。吾。之。判。惑。歌。皆。歷。數。旁。門。外。道。之。差。以。覺。悟。世。人。聾
瞽。惜。乎。世。人。不。悟。仍。舊。謬。種。傳。流。有。增。無。減。良。可。悲。也。
以。上。僅。標。大。略。要。當。摘。取。諸。真。言。句。另。爲。指。述。一。書。與
同。志。共。參。之。

通志

閩
幽

卷一

中篇。

下卷伏食。共計八章。此乃中之下也。

此卷專言伏食。而御政養性。已寓其中。義同上篇。

性情交會章第二十四

此章言木性金情。自相交會。以成伏食之功也。

太陽流珠。常欲去人。卒得金華。轉而相因。化爲白液。凝而至堅。

此節言兩物之性情合。而成金丹也。先天之體。爲性命。乾坤是也。後天之用。爲性情。坎離是也。自乾坤破。爲坎離。性情之用著。而性命之體隱。順之則爲凡矣。惟坎離。

復交爲乾坤。因性情之用。以還性命之體。逆之則成聖矣。至于後天坎離中。又分體用以真陰真陽爲體。體屬水火。以兩弦之氣爲用。用屬金木。不可不辨。乾屬太陽。真性本來寂然不動。只因交入坤中。一陰性轉爲情。遂成離中木汞。自此陰精用事。離光順流向外。恍惚不定。有流珠之象。乾旣成離。其中一陽走入坤宮。坤屬太陰。元命旣得乾中一陽。命轉作性。遂成坎中。金鉛此點金。悉精華。只在坎水中潛藏。杳冥不測。有金華之象。離中靈物。刻刻流轉。本易走而難捉。捉之愈急。去之愈速。賴

得坎中一點真鉛。逆轉以制之。真汞一見真鉛。纔不飛走。故曰。太陽流珠。常欲去人。卒得金華。轉而相因。鉛入汞中。汞賴鉛之拘鈐。鉛亦得汞之變化。兩物會入黃房。合成一炁。其炁先液而後凝。故曰。化爲白液。凝而至堅。白者金色。至堅者金性也。蓋金來歸性已結而成丹矣。此通章之綱領也。

金華先倡。有頃之間。解化爲水。馬齒欄玕。陽乃往和。情性自然。

此節言兩物交併。自相倡和也。坎男主倡。離女主和。坎

中一陽。本自難于出爐。及其時至而出也。只在一彈指間。故曰。金華先倡。有頃之間。水中生金。金中復能化水。蓋金華之液。卽真一之水也。細縕活動。無質生質。漸漸堅凝。有若馬齒。瓏玕之狀。故曰。解化爲水。馬齒瓏玕。坎中之金液。旣升離中之木液。乃從而和之一東一西。間隔已久。幸得真意勾引相會。黃房木性愛金。金情戀木。一倡一和。出于性情之自然。非人力可強而致。故曰。陽乃往。和情性自然。陽卽上文太陽流珠。以其外陽內陰。易于逐物流走。主和而不主倡。惟與金華之真陽相匹。

爲夫婦方不流走。此時已轉爲真陰。故有婦道顛倒之妙。不可不知。

迫切時陰。拘畜禁門。慈母養育。孝子報恩。嚴父施令。教勅子孫。

此節言拘歷兩物。會中宮而產真種也。坎中之金華既升。離中之流珠卽降。兩弦之炁相交。只在一時。時不可失。當以真意迫切之。兩物相交。正當虛危中間。此時宜禁閉地戶。翕聚真炁。不可一毫泄漏。故曰迫切時陰。拘畜禁門。真種既歸土釜。全賴中宮坤母爲之溫養哺育。

始而母去顧子如雌雞之伏卵時時相抱既而子來戀母若慈鳥之反哺刻刻不離故曰慈母養育孝子報恩真種既存中宮外面最要嚴謹隄防牢鎮八門環匝關閉不可一毫放鬆譬如子當幼小之時養育固願慈母教勅全仗嚴父故曰嚴父施令教勅子孫慈母喻文火在神室中溫養嚴父喻武火在門戶間隄防孝子喻真種卽金華流珠兩物所結成者自迫促時陰至此俱屬金丹作用只在一刻中

五行錯王相據以生火性銷金金伐木榮三五爲一天地

至精可以口訣難以書傳

此節言作丹之時五行顛倒之妙也。常道之五行俱從順生。如金生水。木生火之類。順流無制。必至精炁耗散。去死不遠。生機轉作殺機。所謂生者死之根也。丹道之五行全用逆轉。如流珠本是木。龍却從離火中取出。金華本是金。虎却從坎水中取出。水火互藏。金木顛倒。方得歸根復命。却外長存。殺機轉作生機。所謂死者生之根也。故曰五行錯王。相據以生。錯王者。卽子南午北互爲綱紀之意。相據者。卽龍西虎東。建緯卯酉之意。以常

道言之金在鑛中無由自出。木帶陰氣豈能滋生。必先用南方木中之火去煨。北方水中之金銷鑛存金。金華始得發露。旋用西方水中之金來制東方火中之木。伐去陰氣。木液方得滋榮。故曰火性銷金。金伐木榮。此卽五行錯王相據以生之旨也。東三南二合成一五。北一西四合成一五。中央戊己真土自成一五。是謂三五混南北。併東西。攢簇于中土之內。是之謂一。三五合而爲一。乃造化至精至妙之理。把握乾坤。包括河洛。其間作用必須真師口口相授。豈能筆之于書哉。故曰三五爲

一。天。地。至。精。可。以。口。訣。難。以。書。傳。此。段。言。顛。倒。二。物。則。五。行。復。歸。於。一。末。篇。法。象。章。云。本。之。但。二。物。兮。末。乃。爲。三。五。三。五。併。爲。一。兮。都。集。歸。一。所。印。證。甚。明。

子當右轉。午乃東旋。卯酉界隔。主客二名。

此節言金木間隔。當加沐浴之功也。以常道五行言之。木生在亥。震木生於坎水。是謂龍從水裏出。金生在巳。兌金產自離火。是爲虎向火中生。丹道逆用。則不然。從子右轉。到未。自北而西。以訖于南。中藏酉金。則金華產于坎中。而爲上弦之氣。所謂虎向水中生也。從午逆旋。

到丑自南而東。以至于北。中藏卯木。則流珠取之。離內而爲下。弦之氣。所謂龍從火裏出也。但當子南午北。水火交入之時。一金一木。界限其中。木性在東。爲主。金情在西。爲客。未免性情間隔。賓主乖違。此時須用沐浴之法。萬緣盡空。一絲不挂。存真意于規中。和合金情。木性至于金返。在東轉而爲主。木返在西轉而爲客。主客互易其名。兩弦之氣始合而爲一矣。只此性情二物。自其相倡和而言。則爲夫婦。自其相生而言。則爲母子。自其相制而言。則爲父子。自其互換而言。則又爲主客顛倒。

莫測正見天地至精之理。

龍呼于虎。虎吸龍精。兩相飲食。俱使合併。遂相啣嚙咀嚼。相吞。

此節言兩物之相併也。五行相據。主客既已互換。則木龍反據酉位。而呼黑虎之氣。金虎反據卯位。而吸赤龍之精。故曰龍呼于虎。虎吸龍精。于是兩者性情係戀。恣意交歡。相與飲食。合併爲一。且其合併之時。遂相啣相嚙。吞入口中。而結一黍之丹矣。此段說兩物之相交併。從上文相據以生。透出專發食字之義。

熒惑守西。太白經天。殺炁所臨。何有不傾。狸犬守鼠。鳥雀畏鷗。各得其性。何敢有聲。

此節言兩物之相制也。五行錯王。火性既能銷金。則火入西方。金鄉而爲熒惑。守西之象。金性既能伐木。則金乘東方。木位而爲太白。經天之象。火剋金。金轉剋木。右旋一周。無所不剋。但取逆制。全用殺機。故曰殺氣所臨。何有不傾。木見金。金見火。其情性自然降伏。譬若狸犬之捕鼠。鳥雀之畏鷗。一見卽便擒住。兩下寂然無聲。非強之使無聲也。其性然也。業已各得其相制之性。而何

敢有聲哉。此段言兩物之相鈐制。從上文五行錯王透
出。專發伏字之義。蓋惟相併而不礙其相制。此生機之
卽寓于殺機也。惟相制而始得以相併。此殺機之逆轉
爲生機也。一伏一食。方成還丹。篇中伏食大義昭昭如
是。迥非旁門所謂服食之術也。

附錄

抱一子曰。人命在卯。日出于卯。而萬物仰之以生。是則
萬物皆借太陽之精以立命矣。太陽流珠者。命寶也。奈
此命寶寓神則營營而亂。思寓精則持盈而難保。故曰。

常欲去人。須得金華。而制伏之。

審察真偽章第二十五

此章言道有真偽。當辨偽而存真也。

不得其理。難以妄言。竭殫家財。妻子饑貧。自古及今。好者億人。訖不諧遇。希有能成。廣求名藥。與道乖殊。如審遭逢。覩其端緒。以類相況。揆物終始。

此節言伏食有真偽。學道者所當早辨也。金丹大道。範圍天地。包括易象。其理最爲廣大。精微。必須洞曉陰陽。深達造化。方知其奧。豈不得其理者。可率意而妄談哉。

不得其理。而妄談妄作。往往流於爐火之術。至於家財
竭殫。妻子饑貧。尙不覺悟。良可憫也。自古到今。好道者
不啻千億。但好者未必遇。遇者未必成。學道者如牛毛。
成道者如兔角。良以拋却自家性命。却去入山覓汞。掘
地尋鉛。廣求五金八石。認作不死之藥。所以與大道一
切乖殊耳。學人參師訪道。當先具一隻眼。倘有所遇。必
察其端緒之所在。是真是偽。若是真師。決定洞曉陰陽。
深達造化。只消叩以性命根源。併同類相親。五行逆用。
之旨。徹始徹終。不得一毫模糊。則藥物之真偽。可得而

揆師承之真偽亦可得而決矣故曰以類相況揆物終始

五行相尅更爲父母母含滋液父主秉與凝精流形金石不朽審專不泄得成正道立竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象

此節言五行逆尅以結大丹正端緒之可觀者也常道之五行以相生爲父母丹道之五行轉以相尅爲父母蓋不尅則不能生殺機正生機之所在也如金尅木者也然金纔一動便生水來木炁貪水之生忘金之尅

尅者爲父。尅而能生者。卽爲母矣。推之五行。莫不皆然。故曰五行相尅。更爲父母。母道屬坤。主於資生。以靜翁爲德。交媾之時。旣受真種于乾。父只在中宮。滋育漸成。嬰兒。故曰母含滋液。蓋母取貪生忘尅之義。卽上章所云慈母養育也。父道屬乾。主于資始。以動直爲德。交媾之初。業已氣布精流。生炁施之于坤。母卽是真種。故曰父主秉與。蓋父取以尅爲生之義。卽上章所云嚴父施令也。一生一尅。秉與者。凝聚資始之精。滋液者。流布資生之形。兩者妙合。結成真胎。卽上章所云五行錯。王相。

據以生也。工夫到此。進進不已。法身便得長存。同金石之不朽。惟賴審固專一。而無一毫泄漏。方得成其至道耳。徹始徹終。只是以剋爲生。方見五行顛倒之妙。若知其妙。大丹立就。譬之立竿而影。卽見呼谷而響。卽傳造化自然之法象。豈不至靈且驗哉。此皆真道之驗。其端緒可得而覩者。豈旁門僞術所得而混入也。

若以野葛一寸。巴豆一兩。入喉輒僵。不得俛仰。當此之時。周文操著孔子占象。扁鵲操鍼。巫咸叩鼓。安能令甦復起。馳走。

此節更端設喻。以見伏食之靈驗也。世人但知毒藥入口。死者不可復生。豈知金丹入口。生者不可復死。毒藥入口。雖神聖不能令其復甦。金丹入口。雖造物能令其復死乎。惜乎世人明于彼而獨暗於此也。且金丹既已入口。縱使啖以野葛。投以巴豆。亦不得而殺之矣。可見五行相尅。凝精流形。金丹伏食之妙。洵若立竿而影。卽見呼谷而響。卽傳詎可與非種之僞道同日而論哉。此章專辨伏食之真僞。爲萬世學道人開一隻眼。庶不被盲師瞞過耳。

鉛汞相投章第二十六

此章言真鉛真汞兩物相制而爲用也。

河上姤女。靈而最神。得火則飛。不見埃塵。鬼隱龍匿。莫知所存。將欲制之。黃芽爲根。

此節言以鉛制汞。乃金丹之作用也。離本太陽乾體性之元也。中藏一陰。係坤中真水。卽是真汞。以其雄裏包雌。又名姤女。坎本太陰坤體。命之元也。中藏一陽。係乾中真金。卽是真鉛。以其水中生金。又名黃芽。姤女喻後天之心。先天之性。本來寂然不動。轉作後天之心。有感。

卽通潛天。潛地。至靈。至神。一刹那間。上下四方。往古來。今。無所不徧。故曰。河上姤女。靈而最神。以分野而言。午屬三河之分。離火所居。兼取情慾順流之義。人心本來至靈。只因夾雜後天情識。未免易于逐物。所以觸境便動。遇緣卽生。刻刻流轉。一息不停。正類世間凡汞。見火卽便飛走。無影無踪。不可捉摸。故曰。得火則飛。不見埃塵。當其飛走之時。若鬼之隱藏。龍之伏匿。雖有聖者。莫測其去來所在。卽孔子所謂出入無時。莫知其鄉也。故曰。鬼隱龍匿。莫知所存。姤女本離中之陰。故取鬼象。離

中之陰。本屬木汞。又取龍象。靈汞之易失。而難持。若此。要覓制伏之法。須得坎中真鉛。蓋坎中一陽。本出乾金。原是我家同類之物。順之則流而爲情。逆之則轉而爲性。金來歸性。返本還原。黃芽得與姤女配合。若君之制臣。夫之制婦。自然不動。張平叔所謂要須制伏。覓金公是也。故曰。將欲制之。黃芽爲根。此專言兩物相制。與前流珠金華同旨。

物無陰陽。違天背元。牝雞自卵。其雛不全。夫何故乎。配合未連。三五不交。剛柔離分。施化之道。天地自然。

此節言獨修一物之非道也。一陰一陽之謂道。凡物偏陰無陽。偏陽無陰。俱非乾元資始。坤元資生之理。故曰。物無陰陽。違天背元。雞之伏卵。先入一點真陽。在內漸漸伏之。方得成雛。但有雌而無雄。其雛必不成矣。此何以故。以其孤陰乏陽配合。未連也。丹道亦然。必須東三南二北一西四。四象併爲兩物。會到中央真土。同類相求。合成三五。方結聖胎。若三五之炁不交。總是孤陰寡陽。一剛一柔。各自離羣分散。真胎何由結乎。蓋陽主施精。陰主受化。乃一陰一陽。天地自然之道。無論凡胎聖

胎。同。一。造。化。不。得。獨。修。一。物。明。矣。然。此。一。陰。一。陽。便。是。乾。元。坤。元。本。來。真。性。真。命。兼。修。並。證。方。稱。金。丹。大。道。修。命。不。修。性。修。性。不。修。命。總。謂。之。違。天。背。元。旁。門。不。悟。往。往。流。入。於。採。補。何。異。避。溺。而。投。火。哀。哉。

火。動。炎。上。水。流。潤。下。非。有。師。導。使。之。然。也。資。始。統。正。不。可。復。改。

此。節。言。兩。物。相。交。各。返。其。元。性。也。真。陰。真。陽。之。用。莫。若。水。火。火。性。陽。而。主。動。動。必。炎。上。水。性。陰。而。主。流。流。必。潤。下。豈。若。有。情。之。物。從。師。訓。導。而。使。然。哉。特。以。資。始。之。初。

水潤火炎之性。本自確然。各正後來。豈能改易。觀造化。卽知吾身矣。吾身坎中之火。恆欲就燥。而炎上。秉乾父之性也。離中之水。恆欲流濕。而潤下。秉坤母之性也。如是。秉受亦當如是。歸元此坎男。離女之所以各返其本。而乾父坤母之所以各復其初也。入藥鏡云。水能流。火能燄。在身中。自可驗此之謂也。

觀夫雌雄交媾之時。剛柔相結。而不可解。得其節符。非有工巧。以制御之。男生而伏。女偃其軀。稟乎胎胞。受炁之初。非徒生時。著而見之。及其死也。亦復效之。此非父母教令。

其然。本在交姤。定置始先。

此節以男女交姤。喻坎離之返本也。欲知水流火動之理。當卽世間法觀之。世間一男一女交姤之時。自然剛者在上。柔者在下。若物之固結而不可解。又若合符節而一定不可移。此豈有良工巧術以制之。使然自其初生之時而已然矣。蓋男子之生。其軀必伏。伏者性情一定向內。女子之生。其軀必偃。偃者性情一定向外。從父母胞胎中生。身受炁之初。一剛一柔體質已定。特著見于有生之後耳。且不徒著見于生時也。死時亦然。人有

溺死水中者。依舊男伏女偃。此非父母諄諄誨之。令其如此。但當初父母交姤之時。剛者據上。卽乾道成男之象。柔者據下。卽坤道成女之象。男女之位置。已先確定于腹中。旣生之後。男女之一偃一伏。確有定置。得不如其交姤之初乎。旣識世法。便知道用先天乾上坤下。卽吾身之父母也。後天離上坎下。卽吾身之男女也。火之炎上。坎男之性情也。水之潤下。離女之性情也。坎男離女之性情。卽乾父坤母之性情也。乾本定位居上。坤本定位居下。迨乾父坤母交媾而成坎離。位置雖更。性情

不。易。所。以。坎。中。之。火。仍。欲。炎。上。離。中。之。水。仍。欲。潤。下。各。思。返。本。還。原。歸。其。同。類。至。於。坎。男。離。女。再。一。交。媾。適。還。天。上。地。下。之。常。而。先。天。之。性。命。復。矣。乾。坤。交。而。爲。坎。離。猶。男。女。之。初。生。而。一。偃。一。伏。也。秉。受。固。如。是。也。坎。離。復。交。而。爲。乾。坤。猶。男。女。之。既。死。而。仍。一。偃。一。伏。也。歸。元。亦。如。是。也。所。謂。資。始。統。正。不。可。復。改。者。也。

制鍊魂魄章第二十七

此章言日魂月魄兩者相制而成金丹也。

坎男爲月。離女爲日。日以施德。月以舒光。月受日化。體不

虧傷

此節言日月交併顛倒互用之奧也。丹道以坎離爲藥物。卽是日之魂。月之魄。在造化以日月返照互藏。天魂地魄在人身以水火既濟互取。日光月精其相制之理。一也。上章以男生而伏女。偃其軀。寓言坎離兩物。蓋男處外而向內。女處內而向外。兩象顛倒之妙。已在其中。坎屬北方真水。應天上之月。月是太陰水精。坤象也。本當稱女。奈中藏乾家太陽真火。魄中有魂。取象玉兔。所以反是男。離屬南方真火。應天上之日。日是太陽火精。

乾象也。本當稱男。奈中藏坤宮。太陰真水。魂中有魄。取象金鳥。所以反是女。卽悟真篇所謂日居離位。反爲女。坎配蟾宮。却是男。顛倒之妙也。離體本來是乾。乾父動而處外。惟轉作離女。其性情全向乎內。所以日光雖主外用。却時時與太陰返照一點陽光。斂在陰魄之中。離體以出爲入。故曰日以施德。坎體本來是坤。坤母靜而處內。惟轉作坎男。其性情全向乎外。所以月精雖主內藏。却時時感召太陽之炁。全體陰魄借陽魂以爲光。坎體以入爲出。故曰月以舒光。以顛倒言之。入內者爲女。

出外者爲男。以本體言之。則施精者又爲男。受化者又爲女。坎離二物。雖顛倒而不失其本體。所以晦朔之交。日月並會黃道。混沌相接。元黃成團。日魂入在月魄中。月魄受之。而成胚胎。日光月精交媾及時。合其符節。于光明之本體。並無所損。故日月受日化。體不虧傷。此日月交感之常道也。丹道亦然。吾身日光月精。刻刻迴照。日月合璧。產出蟾光。作金丹之根本矣。陽失其契。陰侵其明。晦朔薄蝕。掩冒相傾。湯消其形。陰凌災生。

此節言交感之失其常也。與上篇水盛坎侵陽火衰離
晝昏相似。晦朔之間。日月交併。陽魂能制陰魄。雖寄體
陰中。光明之體常在。若陽光不能作主。陷在北海。無由
自出。便失其交合之符節。未免反爲陰所侵奪而虧損。
光明矣。故曰陽失其契。陰侵其明。陽旣爲陰所侵。遂致
薄蝕之變。蓋時當晦朔。一點陽精沉淪洞虛之中。火力
尙微。水勢轉盛。陰盛便來掩陽。水盛轉來冒火。相傾相
奪。太陽當晝而昏。故曰晦朔薄蝕掩冒相傾。太陽之光
本出金性。圓明普照。萬古不虧。但一受陰氣相侵。其形

未免暫消而生薄蝕之災矣。故曰陽消其形。陰凌災生。此言日月交感失道立召災變。在人爲坎離初交一陽沉在海底動靜之間稍失其節。以至真火陷入水中不能出爐。便應薄蝕之象。詳見上篇第十五章。

男女相須含吐以滋。雌雄錯雜以類相求。金化爲水。水性周章。火化爲土。水不得行。男動外施。女靜內藏。溢度過節。爲女所拘。魄以鈴魂。不得淫奢。不寒不暑。進退合時。各得其和。俱吐證符。

此節言交感之得其道也。與上篇陰陽相飲食交感道。

自然相似坎男離女二物相須爲用月魄吸金鳥之精。自外而入日魂呼玉兔之髓自內而出顛倒主賓一含。一吐真種於是滋生故曰男女相須含吐以滋乾本老陽轉作離中元女坤本老陰轉作坎內黃男乾坤破體有陰陽錯雜之象然而坎中真火仍欲上歸于乾離中真水仍欲下歸于坤由破體鍊之純體乃成此卽水流濕火就燥各從其類之旨也故曰雌雄錯雜以類相求在吾身爲流戊就己同類得朋工夫離本太陽乾金中間轉出一陰陽金便化爲陰水卽所謂太陽流珠也其

性。流。走。不。受。控。制。未。免。泛。溢。而。周。流。故。曰。金。化。爲。水。水。性。周。章。離。中。之。水。既。至。泛。溢。便。來。尅。坎。中。真。火。所。賴。坎。中。真。火。化。出。戊。土。轉。能。制。水。卽。所。謂。黃。芽。爲。根。也。坎。中。戊。土。與。離。中。已。土。兩。下。配。合。鎮。在。中。宮。周。章。之。水。纔。得。所。隄。防。而。不。敢。妄。行。四。出。故。曰。火。化。爲。土。水。不。得。行。坎。戊。月。精。本。杳。冥。而。內。藏。然。其。中。太。陽。真。火。秉。乾。父。之。性。火。性。主。動。動。者。當。出。而。施。用。故。曰。男。動。外。施。離。已。日。光。本。恍。惚。而。外。用。然。其。中。太。陰。真。水。秉。坤。母。之。性。水。性。主。靜。靜。者。當。入。而。伏。藏。故。曰。女。靜。內。藏。卽。上。文。曰。以。施。德。

月以舒光。顛倒逆用之妙也。然兩者交會之時。當動而動。當靜而靜。各有其節度。若陽動而交陰。過於沉溺。能入而不能出。太陽真火。便受泛溢之水氣所侵。譬之男女交媾。若貪戀過度。男子便受女子拘困。故曰。溢度過節。爲女所拘。卽上文陽失其契。陰侵其明。薄蝕之徵驗也。離中之陰屬魄。以其爲太陽之體。故反稱陽神。日魂也。坎中之陽屬魂。以其爲太陰之精。故反稱陰神。月魄也。謂魂之與魄。互爲室宅也。今者火化爲土。轉制周章之水。則是魄能鈴魂。而不至溢度過節矣。故曰。魄以鈴魂。

不得。淫。奢。魂。魄。互。制。水。火。均。平。一。陽。動。而。進。火。退。水。不。失。之。於。太。寒。一。陰。靜。而。進。水。退。火。不。失。之。太。暑。故。曰。不。寒。不。暑。進。退。合。時。水。盛。而。不。過。於。寒。火。盛。而。不。過。於。熱。冲。蒸。爲。和。永。無。薄。蝕。掩。冒。之。災。于。是。日。光。月。精。兩。相。交。併。至。于。庚。方。之。上。金。精。吐。光。一。陽。受。符。而。金。丹。大。藥。產。矣。故。曰。各。得。其。和。俱。吐。證。符。證。者。證。驗。也。符。者。符。合。也。正。應。上。文。契。字。之。義。

此章言制鍊魂魄調和水火顛倒逆用之竅妙乃是金丹臨爐作用當與上篇第十一第十五兩章參看

三家相見章第二十八

丹沙木精得金。乃併金水合處。木火爲侶。四者混沌。列爲龍虎。龍陽數奇。虎陰數偶。肝青爲父。肺白爲母。心赤爲女。腎黑爲子。子五行始。脾黃爲祖。三物一家。都歸戊巳。行始

一句。世本誤在脾黃爲祖之下。今校古本正之。

此章言身心意三家歸一而成丹也。人爲天地之心。故能鼎立三才。參天兩地。當生身受炁之初。元始祖炁先入中宮。圖圖混然。太極所謂天地之心也。因地一聲。以後太極從此分胎。上立天關。內藏乾性。下立地軸。

內藏坤命虛谷。在天地之中。內藏元神。從一中而分造。化遂定爲三才。三才既定。四象卽分。蓋乾爲先天祖性。破而成離。轉作後天之心。坤爲先天元命。實而成坎。轉作後天之身。至于先天之離。又轉而成震。火中有木。魂寄于心之象。先天之坎。又轉而爲兌。水中有金。魄藏于身之象。從一炁而分二體。又從二體而分四象矣。四象旣立。東南之木。火同處。陽方。西北之水。金並居。陰位。南方離火。赤色。有丹砂之象。中藏真汞。卽是木精。猶之北方坎水。黑鉛。中藏金精也。人但知火中有木。不識木中。

有金蓋木旺在卯金炁卽胎于卯陽魂必得陰魄其魂
方有所歸金不離木也人但知水中有金不知金中有
木蓋金旺在酉木炁卽胎于酉陰魄不得陽魂其魄將
何所附木不離金也金木雖分爲兩弦魂魄實併爲一
體故曰丹砂木精得金乃併天一生水其象爲元武在
人屬腎中精發竅于耳地四生金其象爲白虎在人屬
肺中魄發竅于鼻精與魄同係乎身故曰金水合處地
二生火其象爲朱雀在人屬心中神發竅于舌天三生
木其象爲青龍在人屬肝中魂發竅於目魂與神同係

乎心。故曰。木火爲侶。凡人之身心。心自爲心。身自爲身。水火不交。金木間隔。所以去道日遠。學道之士。若能于二六時中。含眼光。凝耳韻。調鼻息。緘舌氣。四大不動。使精神魂魄。俱聚于中宮。水火木金。並交於黃道。此四者混沌之象也。就此混沌之中。能使四象合而爲一體。又能使一體分爲四象。原是木火爲侶。離中生出木液。是爲龍。從火裏出。原是金水合處。坎中產出金精。是爲虎。向水中生。故有列爲龍虎之象。張平叔所謂四象不離二體也。龍生於天。三之木。其數非奇乎。奇者爲陽。故稱

陽龍虎生于地四之金。其數非偶乎。偶者屬陰。故稱陰虎。此言龍虎之本體也。若五行顛倒。則龍轉作陰。虎轉作陽矣。丹道之五行。原不係於五臟。魏公恐泄天機。秘母言子。姑借身中五臟。分配五行。常道之五行。木能生火。金能生水。能生者爲父母。故有肝青爲父。肺白爲母之象。木三金四。一陰一陽也。所生者爲子女。故有心赤爲女。腎黑爲子之象。水一火二。亦一陰一陽也。其曰子五行始者何。蓋天一生水。得之最先。天開于子。所以居北方正子之位。實爲五行之源。然後木火土金。次第而

生故曰子五行始。坤土中藏祖炁。爲金木水火之所自出。故有脾黃爲祖之象。蓋水爲五行之源。故取始義。卽吾身祖竅之一也。土爲五行之母。故取祖象。卽吾身祖竅之中也。萬化歸一。一又歸之於中。于此可悟歸根復命之功矣。肝木之魂。心火之神。兩者同出離中之心。爲本來妙有中之真空。是一物也。所謂東三南二同成五也。肺金之魄。腎水之精。兩者同出坎中之身。爲本來真空中之妙有。是一物也。所謂北一西方四共之也。坎中有戊離中有已。合爲中土。獨而無偶。是爲真意。真意爲

本來乾元祖炁。是又一物也。所謂戊己。還從生數五也。身心兩家。本自難合。幸得真意勾引。遂混南北。併東西。相會于中。黃土金結成一粒金丹。所謂三家相見。結嬰兒也。蓋三物會歸爲一。而一又歸之於中。是謂歸根復命。反本還原之道。故總括之曰三物一家。都歸戊己。夫後天之身心。卽先天之性命也。兩儀之象也。後天之身心意。卽先天之元精元炁元神也。三才之象也。後天之真土。卽先天之浮黎祖土也。太極之象也。三物歸于一。家卽太極。函三爲一之象也。體道至此。信乎參天兩地。

渾然天地之心矣。若能於百尺竿頭更進一步向未生身處徹證本來面目。方知天地有壞。這個不壞。虛空有盡。這個無盡。噫。其孰能知之哉。此章作者已略露天機。注者遂盡開生面。讀者幸具隻眼。慎莫入寶山而空回可惜也。

刑德反復章第二十九

剛柔迭興。更厯分部。龍西虎東。建緯卯酉。刑德並會。相見懽喜。刑主伏殺。德主生起。二月榆落。魁臨于卯。八月麥生。天罡據酉。子南午北。互爲綱紀。一九之數。終而復始。含元

虛危播精于子。

此章言龍虎兩弦。刑德互用之奧也。丹道以水火爲體。金木爲用。子午定南北之經。卯酉運東西之緯。參伍錯綜。方應周天璇璣之度。以造化之常道而言。天道有一陰一陽。地道有一柔一剛。兩儀既立。錯爲四象。子水居北。午火居南。卯木居東。酉金居西。從子到巳爲陽。剛行乎東南。從午到亥爲陰。柔行乎西北。分之爲十二辰。又分爲二十八宿。周天三百六十五度。各有一定之部位。惟天中斗柄一移。則子右轉。午東旋。剛反爲柔。柔反爲

剛一切倒行逆施一定之部位到此乃無定矣故曰剛柔迭興更厯分部震木爲龍本居東方卯位兌金爲虎本居西方酉位惟更厯分部則龍反在酉虎反在卯矣東西爲南北之緯故曰龍西虎東建緯卯酉龍秉東方生氣德之象也惟龍轉爲西則木氣化而從金德反爲刑矣虎秉西方殺氣刑之象也惟虎轉爲東則金氣化而從木刑反爲德矣金木交並只在一刻中若明反覆之機自然害裏生恩賓主歡會故曰刑德並會相見權喜人但知刑主於殺殊不知殺機正伏在生機中人但

知德主于生。殊不知生機正藏在殺機內。故曰刑主伏殺。德主生起。時當二月卯木正旺。萬卉敷榮。何以榆莢忽墮。蓋卯與戌合。戌將爲西方河魁。河魁正臨卯位。生中帶殺。故有榆莢之應。此正殺機潛伏。德返爲刑之象也。時當八月酉金正旺。百草凋謝。何以薺麥忽生。蓋辰與酉合。辰將爲東方天罡。正據酉位。殺中帶生。故有薺麥生之象。此正生機隱藏。刑返爲德之象也。旣洞明造化之機。卽知吾身之造化矣。修道者當兩弦合體之時。必須斡運天罡逆旋。魁柄外鎮六門內閉。丹扃洗心沐浴。

只在片時自然。刑轉爲德。殺轉爲生。兩物之性情合併。爲一矣。卯東西。酉午南。子北。周天之綱紀也。丹道用斗柄逆旋。東西之緯。旣已反常。南北之經。亦必易位。何以明之一陽生於子。所以火胎在子。然坎中太陽真火原從南方而出。今者子右轉而復歸於南。一陰生于午。所以木胎在午。然離中太陰真水原從北方而來。今者午東旋而復歸於北。一水一火有無交入。雖公相濟實。及其所由生也。南北互易。則周天法象無不隨之翻轉。故曰子南午北。互爲綱紀。後天五行逆用。全本洛書洛書。

之數始於一。終於九。北方坎位居一。乾當西北。實開其先。所以乾之一陽寄在坎中。坎之一。卽乾之始也。南方離位居九。坤位西南。實承其後。所以坤之一陰寄在離內。離之九。卽坤之終也。今也子南午北。互易其位。則是坎更爲終。轉而成坤。離更爲始。轉而成乾。一旣爲九。九復爲一。循環無端。在易爲乾元用九。羣龍無首之象。在丹道爲九轉之功。故曰一九之數終而復始。天一生水。北方坎位。正值虛危之度。爲造化之根源。虛危二宿在天。當亥子中間。日月合璧之地。在人當任督之交。水火。

合發之處。蓋虛屬日。危屬月。卽是真水真火互藏其精。白紫清云。造化無聲。水中火起。妙在虛危穴是也。學道之士。若能致虛守靜。迴南方離光。照入北方坎地。離中元精。與坎中元炁。自相含育。至于虛極靜篤。天人交應。一點真陽。生在北海中。便可採作大丹之基矣。故曰。含元虛危。播精於子。此言水火既濟。以產大藥。與前金木交并。原是一段工夫。蓋子南午北。互爲綱紀。日月之體也。龍西虎東。建緯卯酉。兩弦之用也。乃其合併之妙。全在互藏生殺之機。只憑反覆一時沐浴頓圓和合四象。

之功當與上三家相見章參看。

陰陽交感章第三十

此章言真陰真陽同類相感方成金丹大道也。

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不獨處雌不孤居立武龜蛇蟠蚪相扶以明牝牡意當相須。

此節言陰陽之相感各以其類也。一陰一陽之謂道孔子著之繫辭偏陰偏陽之謂疾岐伯著之素問蓋從上聖師俱用真陰真陽同類之物以超凡而入聖所以易首乾坤明陰陽不易之體詩首關雎喻陰陽交易之用。

卽世法而論。睢鳩匹偶。發好迷之章。一雌一雄之相應。龜蛇蟠蚪成元武之象。一牝一牡之相須也。龜蛇配北方。元武固屬坎象。睢鳩配南方。朱雀確有離象。吾身中。天元地牝之所以交。坎男離女之所以合。亦何以異於。是哉。若洞明世間之法。卽知出世法矣。

假使二女共室。顏色甚姝。蘇秦通言。張儀結媒。發辨利舌。奮舒美辭。推心調諧。合爲夫妻。弊髮腐齒。終不相知。

此節喻言獨修一物之非道也。在易道。坤與乾匹。離與坎匹。巽與震匹。兌與艮匹。皆是一陰一陽。各得其偶。方

成交感之功。至於上火下澤。以兌遇離。兩陰相從。便名
睽卦。夫子翼之曰。二女同居。其志不同。行可見。二女共
室。以陰求陰。卽逞蘇張之舌。媒合爲夫婦。亦必終身不
能相諧矣。獨修一物。是孤陰。此之謂也。

若藥物非種。名類不同。分劑參差。失其綱紀。雖黃帝臨爐。
太乙執火。八公擣煉。淮南調合。立宇崇壇。玉爲階陛。麟脯
鳳脂。把籍長跪。禱祀神祇。請哀諸鬼。沐浴齋戒。安有所冀。
亦猶和膠補釜。以礪塗瘡。去冷加水。除熱用湯。飛龜舞蛇。
愈見乖張。

此節正言非同類之物。必不能和合成丹也。何謂同類。離中命蒂。坎中性根。一陰一陽。方是真鉛真汞。世人不悟。真鉛真汞。產在先天。無有形質。却去覓後天渣滓之物。三黃四神。五金八石。無所不至。是謂藥物非種。名類不同。即使知有藥物矣。不能知採取烹鍊之法。是謂分別參差。失其綱紀。此等愚盲小人。不求真師指授。不明伏食大道。妄意爐火偽術。可以僥倖成丹。終年役役。耗損家財。兼之結壇祭鬼。禱祀求神。冀獲冥助。不知此卽神聖爲之臨爐。仙真代之搗煉。亦必萬舉而萬敗矣。彼

外鍊之術。藥物既非真種。配合必非同類。譬之以膠補
釜。以礪塗瘡。無一毫相似處。且天下冷莫如水。熱莫如
湯。龜不能飛。蛇不能舞。人所共曉也。今去冷而反加水。
除熱而轉用湯。執龜而責之飛。執蛇而強之舞。其於水
火互藏之性。龜蛇相制之機。乖張愈甚。背戾可勝道哉。
非種之謬。何以異此。蓋大道不離陰陽。陰陽只是性命。
性命兩者同出而異名。本無二道。在羲皇之易。爲一坎
一離。老子之經。卽一無一有。向上直截根源。片言可了。
只因後來丹經子書。多方曲喻。轉啟濫觴之端。以致流

入旁門外道。丹道有時喻之以男女。蓋言乾道成男。坤道成女。自家靈父聖母。非世間有相之男女也。有時喻之爲鉛汞。蓋言離中元精。坎中元炁。自家真鉛真汞。非世間有質之鉛汞也。奈世間貪財好色之徒。非惑於採補。卽惑於燒煉。更兼所遇方士。種種捏怪。妄引丹經。欺誑末學。惑於採補者。其邪謬不可枚舉。大約認男女爲陰陽。以遂其好色之私耳。惑於燒煉者。其差別不可殫述。大約認凡砂水銀爲藥物。以遂其貪財之私耳。此等邪術異端。謗先聖之大道。斷後賢之真修。名爲學道。實

則造業其爲地獄種子無疑矣。又有見理稍明立志稍正者。幸不墮兩種邪術。轉而求之身心。却不知身非四大之身。乃真空中妙有也。心非肉團之心。乃妙有中真空也。身心一如。渾合無間。強名曰丹。奈學人不遇真師。昧於大道。未免妄認四大假合爲身。肉團緣影爲心。著妄身者。往往守定搬精運氣。偏於有作。病在心外覓身。而不知真空之卽身。並其所守之身亦非矣。著幻心者。往往堅執坐禪入定。偏於無爲。病在身外覓心。而不知妙有之卽心。並其所執之心亦僞矣。殊不知修命而不

了性。壽同天地。只一愚夫。修性而不了命。萬劫陰靈。終難入聖。矧妄身幻心。並其一物。而亦非者乎。大抵各執一家。不參同類。皆所謂偏陰偏陽之疾。非一陰一陽之大道也。魏公作參同契一書。究大易之性情。假爐火之法象。印黃老之宗旨。無非吐露同出異名之兩物。使大地眾生。皆得以盡性致命。直超彼岸耳。但恐邪術亂正。不可不辨析。小乘失真。不可不針砭。前於養性末章。已諄諄言之。猶恐世人之不悟也。故於此復發明真種。破盡旁蹊曲徑。使萬世學道者。皆舍邪而歸正。去偽而卽

真。上與三聖演易。黃老著經。同其功用矣。

伏食成功章第三十一

此章備舉伏食成功。乃叅同契中篇之總結也。

維昔聖賢。懷玄抱真。伏鍊九鼎。化跡隱淪。含精養神。通德三光。精溢腠理。筋骨緻堅。眾邪辟除。正炁常存。積累長久。變形而先。

此言古聖自度。皆由伏食。而證大道也。維昔聖賢。蓋指黃帝老子。及古來上升諸真。懷元抱真。卽守中抱一。歸根復命工夫。蓋養性之事也。既有養性之事。不可無伏。

鍊之功。丹道以九轉爲全功。故曰伏鍊九鼎。化跡隱淪者。如黃帝丹已成。而鼎湖上升。老子關既出。而西竺化現。是也。人之元精。元炁。元神。上應天之日月斗極。三者既全。便與三光合其德矣。故曰含精養神。通德三光。黃中通理。潤達肌膚。故曰精溢腠理。筋骨緻堅。此形之妙也。保合太和。性命各正。故曰眾邪辟除。正氣常存。此神之妙也。九年面壁。行滿功圓。忽然超出形氣之表。號爲真人。故曰積累長久。變形而仙。此之謂形神俱妙。與道合真也。

憂。憫。後。生。好。道。之。倫。隨。旁。風。采。指。畫。古。文。著。爲。圖。籍。開。示。
後。昆。露。見。枝。條。隱。藏。本。根。託。號。諸。名。覆。謬。眾。文。學。者。得。之。
韞。櫃。終。身。子。繼。父。業。孫。踵。祖。先。傳。世。迷。惑。竟。無。見。聞。遂。使。
宦。者。不。仕。農。夫。失。耘。賈。人。棄。貨。志。士。家。貧。

此。節。言。古。聖。著。書。覺。世。而。後。世。失。其。意。也。古。聖。立。心。廣。
大。不。肯。作。自。了。漢。旣。已。自。度。必。思。度。人。不。得。已。而。著。書。
立。言。若。黃。帝。之。陰。符。三。百。字。老。子。之。道。德。五。千。言。併。諸。
真。所。傳。一。切。丹。經。子。書。皆。因。憂。憫。後。世。好。道。之。士。不。得。
其。門。而。入。特。爲。指。點。性。命。根。源。各。有。所。依。傍。指。畫。著。爲。

圖籍所以開示後人而導之入門也。但恐泄露天機。秘
母言子露其枝條。藏其本根。若三盜五賊。元化橐籥之
類。併龍虎黃芽金華種種異名。是謂託號諸名。覆謬眾
文。正欲使後之學者反覆研窮。得意而忘象耳。惜學人
迷惑者多了。悟者少。又不肯虛心求師。指授真詮。譬若
明珠大貝。深藏櫃中。無由見面。不免貧困終身。從父到
子。從祖到孫。塵塵劫劫。迷惑相因。迷而又迷。惑而又惑。
竟無覺悟之期。既不識自己家珍。貧困何時得了。是猶
宦者不仕。農夫失耘。商賈之人。自棄其貨。而有志之士。

長苦於家貧矣。此如楞嚴衣中繫寶珠。不自知覺。求乞他方之喻也。然此非先聖之過也。先聖著書。覺世本欲人人了悟。豈知其若此迷惑乎。所謂江湖無礙人之心。只爲人過不得。反覺江湖爲礙。祖師無謾人之心。只爲人透不得。反怨祖師相謾。是也。若要不受謾。須求大導師。

吾甚傷之。定錄此文。字約易思。事省不煩。披列其條。核實可觀。分量有數。因而相循。故爲亂辭。孔竅其門。智者審思。用意叅焉。

此節自言其祖述古聖著書覺世之意也。後學不悟先聖大道。只因不得其門而入耳。仙翁悲憫後學。慨然著參同契一書。衍大易乾坤坎離之象。假丹家龍虎鉛汞之名。而歸本於黃帝老子盡性至命之旨。文取簡要。故字約而易思。旨本同歸。故事省而不繁。披列其條者一道。分爲三家。卽露見枝條之意也。核實可觀者三家本來一道。卽隱藏本根之意也。然其立言之妙。露而不盡。露藏而不盡。藏銖兩分數。各有權衡。皆因古聖之文。而斟酌擬大道。後學人便於探討耳。太露則恐泄天機。故

必多爲亂辭爲藏則恐閉天道又必孔竅其門世有明
眼之士能於三篇中反復參究得其孔竅之所在方知
大道只在眼前櫃中之藏人人具足無有富者亦無有
貧者仙翁悲憫後學之意洵與黃帝老子諸上聖異世
同揆而參同一書較之陰符三百字道德五千言尤爲
踴事而加詳矣

勤而行之夙夜不休伏食三載輕舉遠遊跨火不焦入水
不濡能存能亡長樂無憂道成德就潛伏俟時太乙乃召
移居中州功滿上升膺錄受符

勤而行之十四句世本誤入上篇養性明辨邪正章

今正
之

此節言學者究叅同之奧。伏食而證仙也。大道知行並進。纔得足目。雙全。始患冥然無知。既知矣。又患不行。既行矣。又患不勤。學人既得真師指授。洞明伏食宗旨。便當結侶入園。死心煅煉。老子云上士聞道勤而行之。馬丹陽云。師恩深重。終難報誓。死闌墻鍊至真。故夙夜不休。方稱勤行。伏食之功。得丹只在一時。然立基大約須百日。結胎大約須十月。至於乳哺溫養。大約必須三載。陳翠虛云。片餉工夫。修便得老成。須要過三年是也。然

亦不可限定三年。視工夫之勤惰。何如耳。溫養既足。聖胎始圓。可以輕舉而遠遊矣。從此法身解脫。縱橫自如。火不能焚。水不能溺。或隱或現。忽去忽來。來則有相。故能存去則無形。故能亡去來無礙。豈不長樂無憂乎。懷元抱真之謂道。積功累行之謂德。兩者全具。方可遊戲。人間待時升舉。故曰道成德就。潛伏俟時。風塵之外。有四海。四海之中有三島。三島之中有十州。上島曰蓬萊。方丈瀛洲。中島曰芙蓉閨苑瑤池。下島曰赤城元關桃源。中有一洲曰紫府。乃太乙元君所居。勾管神仙功行。

之地。人若棄殼升仙。先見太乙元君。契勘功行。方得次第。上升。故曰。太乙乃召。移居中洲。至於功滿三千。大羅爲仙。行滿八百。大羅爲客。遂飄然上征。膺籙受符。而證無上真人之位矣。故曰。功滿上升。膺籙受符。雖然。此姑假法象而言。以接引中下之流。使不落斷見耳。究而言之中洲。卽是自已。丹扃太乙。卽是自已。元神上升。卽是自已。天堂膺籙受符。卽是復還自已。乾元面目。而不隨劫火飄沉者也。若洞明鍊神。合虛鍊虛。合道宗旨。一切上升受符。直可等之於浮雲。付之於太空矣。此魏公不

盡言之意乎。

此章雖結伏食成功。實爲中篇全文總結。蓋御政諸章。但陳造化法象。未及性命竅妙也。養性諸章。方指性命關竅。未悉作丹功用也。自太陽流珠以下七章。纔備舉伏食之功。或言採取。或言配合。或言烹鍊。上篇之所未悉者。到此無復餘蘊矣。篇終矣。遂自述作書之意。上印古聖下啟後賢。依而行之。立地成仙作祖。豈不確然可信哉。此處文義與上篇末章。吾不敢虛說。倣倣聖人文。隱然相應。其爲中篇總結無疑。世本乃移入下篇之首。

誤矣。至於勤而行之一段。確是此章結尾。世本誤入上篇。明辨邪正之末。尤覺不倫。今特依古本正之。

知錄方脈 聞幽

七身一

下篇 一名三相類。又名補塞遺脫。此一卷計五章。

上篇中篇各分御政養性伏食三段。條貫雖具。猶似散而無統。此篇特爲通其條貫。使三者類而爲一首章。陳鼎爐之妙用。次章揭火候之全功。三章明說三道由一方識殊塗。同歸源流。四章直指四象還虛。纔契先天無極宗旨。末章乃自敘其作書之意。而隱名以終焉。五章首尾相足。三相類之大義。始覺了然。前兩篇中闕略遺脫者。得此始無餘憾。讀者合前兩篇參觀之。庶得其條貫之所在。而不病於無統矣。

鼎爐妙用章第三十二

此章雖言鼎爐妙用而藥物火候已在其中。乃參同契全文之總結也。蓋金丹妙用全在爐鼎。識得爐鼎方可採取藥物。識得藥物方可用火烹煉。三者本同條而共貫。前兩篇中各分御政養性伏食隱藏三者。在內。然文義散布。尙未歸一。故魏公特作此歌以補之。

圓三五寸一分口四八兩寸脣長尺一厚簿均。

此節顯鼎爐之法象也。鼎爐之用有二。以金丹言之。離之。匡廓爲懸胎。鼎坎之。匡廓爲偃月。爐中宮神室。乃是。

人。位。此。小。鼎。爐。之。法。象。也。以。還。丹。言。之。乾。位。居。上。爲。鼎。
所。以。結。丹。坤。位。居。下。爲。爐。所。以。產。藥。中。宮。黃。庭。乃。是。人。
位。此。大。鼎。爐。之。法。象。也。大。約。各。有。上。中。下。三。層。以。應。天。
地。人。三。才。鼎。爐。旣。立。兩。儀。四。象。五。行。八。卦。以。至。十。二。辰。
二。十。八。宿。周。天。三。百。六。十。五。度。無。不。出。其。中。矣。爐。鼎。旣。
取。法。乾。坤。圓。以。象。天。方。以。象。地。圓。以。象。天。圓。陀。之。義。也。
圓。者。徑。一。而。圍。三。本。之。河。圖。河。圖。周。圍。無。四。隅。東。三。南。
二。合。成。一。五。北。一。西。四。合。成。一。五。中。央。戊。己。自。成。一。五。
合。之。而。三。五。始。圓。三。五。環。繞。同。歸。中。央。中。央。虛。位。不。過。

徑寸是天心所居之室。卽在此徑寸中。分出一乾一坤。邵子所謂天向一中分造化也。故曰圓三五寸一分方。以象地方寸之義也。方者徑一而圍四。本之洛書洛書有四正四隅。東南西北爲四正。東南西南東北西北爲四隅。四正卽四象也。四正兼四隅卽八卦也。子午中分南北卽兩儀也。方寸中開竅處有口之象。上下兩釜分界處有脣之象。四象八卦環布四周。應造化之四時八節。乾上坤下平分兩儀。應造化之南北二極。卽一中之所分出也。故曰口四八兩寸脣兩儀。旣分從子到巳爲

六陽應造化之春夏是爲進火之候。從午訖亥爲六陰應造化之秋冬是爲退火之候。一歲之候卽一月之候。一月之候卽一日之候。剛柔不偏寒暑合節卽上篇所云周旋十二節節盡更須親也。故曰長尺二厚薄均爐鼎之用遠取諸造化近取諸吾身俱屬自然法象一切旁門不知竅妙妄想于身外覓取爐鼎不啻萬里崖山矣。

腹齊三坐垂溫陰在上陽下奔首尾武中間文始七十終三句二百六善調勻。

此節言爐中藥生之時。當調停火候也。方寸中間一竅。空洞無涯。有腹之象。水火二炁一齊會到中宮。便是三家相見。當其交會之時。但坐守中黃。勿忘勿助。俟神明之自來。直待水火二炁調燮得中。方覺溫然真種自然生育矣。故曰腹齊三坐垂溫。離火本在上。然離中真水恒欲流下。而歸戊坎。水本在下。然坎中真火恒欲奔上。而就已全。賴中間真土爲之調停。故曰陰在上。陽下奔。此言水火既濟。大藥將產之候。藥在爐中。全仗火煅。然火候有武有文。武火主烹煉。文火主沐浴。二用天淵迥。

別子時爲陰之尾陽之首宜進火而退水午時爲陽之尾陰之首宜進水而退火俱用武火惟中間卯酉二時當沐浴之會獨用文火一首一尾平分坎離調和兩家不離中間真土故曰首尾武中間文冬至一陽初動實爲六陽之始靜極生動有七日來復之象故曰始七十五夏至一陰初靜馴致六陰之終動極歸靜有自朔訖晦一周之象故曰終三旬始須野戰終則守城俱是武火用事卽所謂首尾武也三百六十日實應周天之度七十三旬首尾除去百日其餘二百六十日以二百日中

分陰陽一子一午應冬夏二至併一首一尾合成三百日。恰當十月胎圓之期。中間尙餘六十日。恰當卯酉兩月。一卯一酉應春秋二分。是爲沐浴之候。故曰二百六。善調勻調勻者。不寒不暑。溫溫然調和得中。卽所謂中間文也。要知武火烹煉。在一南一北之交。入文火沐浴。全在中宮內守。念不可起。意不可散。火候妙訣。只在片刻中。紫陽真人云。火候不用時。冬至不在子。及其沐浴法。卯酉特虛。比此之謂也。

陰火白黃芽鉛兩七聚輔翼人。瞻理腦定升玄。子處中得。

安存來去遊不出門。漸成大情性純。却歸一還本原。
此節言金丹初結。爐中溫養之功也。離中真汞。是爲陰
火。却從乾金匡廓中化出。白中有黑之象也。故曰陰火。
白坎中真鉛。是爲黃芽。却從坤土胞胎中迸出。鉛中產
金之象也。故曰黃芽鉛七者。火之成數。離中流珠。旣稱
陰火。坎中黃芽。便稱陽火。兩火會聚。含育神室中。真人
若輔弼羽翼然。故曰兩七聚輔翼人。大藥初生產在坤
爐。及其時至機動。却須上升乾鼎。乾鼎在天谷腦戶中。
爲百脈總會之竅。丹經所謂若要不老還精補腦是也。

藥生之時。須用真意以採之。徘徊上視。送之以神。令其
直升天谷。故曰。瞻理腦。定升玄。真種既升天谷。旋降黃
庭。具體而微。狀若赤子。安處黃庭之中。優游自在。一得
永得。故曰。子處中。得安存。赤子安處鼎中。環匝關閉。本
無去來。亦無出入。即使出入。亦不離元牝之門。故曰。來
去遊。不出門。其初只一黍之珠。溫養既足。漸漸從微至
著。充滿長大。情返爲性。純粹以精。故曰。漸成大情。性純
此點真種。原從太極中來。自一分爲二。遂成兩物。二分
爲三。遂成三家。又分而爲四象五行。八卦九宮之類。此

降本流末順而生物之道也。今者兩物交併會三爲一。以至四象五行八卦九宮之類無不復歸于一。此反本還原逆則成丹之道也。故曰却歸一還本原。此一字可以貫通三教。太上云得其一萬事畢。黃庭經云五行相推返歸一。以至孔子所謂一以貫之釋迦所謂萬法歸一。總是這個。此段俱是守中抱一深根固蒂宗旨。蓋謂鼎中有寶便不可闕此一段溫養工夫。善愛敬如君臣至一周甚辛勤密防護莫迷昏途路遠復幽玄若達此會乾坤刀圭沾淨魂魄得長生居仙村。

此節言防危慮險之功也。先天祖炁爲君，後天精炁爲臣。鼎中旣得先天一炁，却藉後天精炁乳哺而環衛之。譬之臣旣敬君，君亦愛臣，君臣之間相得無間，故曰善愛敬如君臣。丹道以九轉功完爲一週，十月結胎三年乳哺，其間運用抽添纖毫不可怠玩，故曰至一周甚辛。勤元神旣存，丹局當以真意守之，密密隄防護持，須臾不可離。若真意一離，本也恐有昏迷走失之患，故曰密密防護莫迷昏元神。不疾而速，不行而至，上天入地，只在頃刻間，却又杳冥恍惚無迹可求，故曰途路遠復幽元。

丹道有兩般作用。以金丹而言。坎離一交。真種便得。若以還丹而言。必須煉精化炁。煉炁化神。重安爐鼎。再造乾坤。向上更有事在。故曰。若達此會。乾坤一黍之藥。號爲刀圭。刀圭纔沾入口。陰魄盡消。陽魂亦冥。故曰。刀圭沾淨魄魂。卽上篇所謂體死忘魄。魂刀圭最爲神也。魂魄旣淨。我之元性卓然獨存。不隨劫火飄蕩。形寄塵埃之中。神居太虛之境矣。故曰。得長生居仙村。此段俱言防護慎密之意。與前段溫養工夫聯如貫珠。

樂道者。尋其根。審五行。定銖分。諦思之不須論。深藏守莫。

傳文御白鶴駕龍鱗遊太虛謁仙君錄天圖號真人

此節言脫胎神化之驗也。道有其根只在抱一老子所謂歸根復命是也。世人一切在枝葉上搜求離根愈甚去道轉遙故曰樂道者尋其根造化之妙不出五行五行有順有逆順則成凡世間之造化也逆則成聖出世之造化也然五行顛倒之旨最爲元奧若銖兩分數一錯定不結丹故曰審五行定銖分丹道之秘全在火候從上聖師必須心心密印學道之士但可心存不得形之于口但可默契不得著之于文故曰諦思之不須論

深藏守莫傳。文火候已足。聖胎已圓。脫胎棄殼之時。或
駕白鶴。或乘火龍。翱翔太虛之表。覲禮三境至尊。從此
膺籙受圖。位證大羅天仙。而有真人之號矣。雖然此非
外象實內景也。龍鶴卽自己元炁。太虛卽自己元竅。仙
君卽自己元神。天圖卽浩劫以來混沌赤文。真人卽未
生以前本來面目。金剛經云。凡所有相皆是虛妄。若見
諸相非相。卽見如來。釋教所謂如來卽吾道所謂真人
也。學道之士。但識取真人面目。一切名象俱可存而不
論矣。然真人之義有二。在凡夫分上。謂之法身。人人具

足在聖人分上。謂之報身。惟證乃知。究竟聖人所證之。報身。卽凡夫具足之法身也。雖則人人具足。只因不肯。直下承當。遂致浪死虛生。輪轉六道。豈得委咎于造物乎。

此章雖陳鼎爐妙用。而藥物火候全具其中。乃金丹三要總結也。然必合下章觀之。方盡三相類之妙。

火候全功章第三十三

此章以周天法象喻火候之全功。雖云火候。而爐鼎藥物悉具其中。乃參同契全書之亂辭也。蓋此書前二篇

中御政養性伏食。各分三段。寓爐鼎藥物火候在內。但恐文義散見迭出。終病於未圓。故魏公作圓三五章以束之。然圓三五章中多說金丹作用。溫養保聚之功。其於還丹作用。交姤煅煉之象。尙未悉備。故緊接此章以足其意。

法象莫大乎天地兮。玄溝數萬里。河鼓臨星紀兮。人民皆驚駭。晷影安前却兮。九年被凶咎。皇上覽視之兮。王者退自改。關鍵有低昂兮。害氣遂奔走。江淮之枯竭兮。水流注於海。

此節言火候之功效。法天地不可不戒慎也。前章敷陳
爐鼎法象。既以乾鼎法天。坤爐象地。可見人身全具一
天地。天地卽我。一大爐鼎也。其中造化之妙。無不合同。
天之極上處。距地之極下處。八萬四千里。天中河漢爲
元溝。起自丑寅尾箕之間。直至午未星柳之分界。斷天
盤。不知其幾萬里。以吾身擬之。天關地軸相去亦八萬
四千里。中間卽是元溝。界斷上下。有金木間隔之象。故
曰法象莫大乎天地。今元溝數萬里。河鼓共三星。中爲
大將軍。左爲左將軍。右爲右將軍。有芒角主軍。鼓聲音

在牛宿之北。正枕天河星紀。是十二辰中丑位。卽河漢所經也。河鼓本非丑分之星。今越次臨于星紀。則是河漢之內。星宿錯亂。水害將興。未免可驚可駭。吾身子丑之交。正當陽火發生之地。若時未到而妄動。則周身精氣奔駭。百脈俱亂。豈非人民驚駭之象乎。故曰河鼓臨星紀。今人民皆驚駭。晷影本屬日影。此借言天星進退之度。在身中則進火退火漏刻也。進火爲前。退火爲却。不當前而妄前。不當却而妄却。非太過卽不及。卽如二至二分。不應漏刻而召水旱之災矣。據上文河鼓臨星

紀是進火失度以致水災。堯有九年之水。故曰。晷影安
前却。今九年被凶咎。九年正應九轉法象進火失度。一
轉既差。九轉俱失。豈非莫大凶咎乎。皇上指上帝王者
指人主覽視之者。昭視其戒于人主。蓋以天變相儆。卽
上文所謂凶咎也。退自改者。改其前却之失。而進退合
度也。蓋皇上喻先天之性。王者喻後天之心。其體則一。
其用則二。蓋性主無爲寂然不動。安處神室。心主有作
感而卽通。幹運天經。如此則火候之進退罔不中節矣。
故曰。皇上覽視之。今王者退自改。天道關鍵全在南北。

二極。北極出地三十六度。南極入地三十六度。一低一昂之象。周天璇璣。晝夜不停。南北二極。雖主運旋。而常不離其所。是以經緯順序。害氣不生。吾身天關地軸。一低一昂。正應南北二極。運火之時。須要關鍵牢密。是爲天關在手。地軸由心。到此周身陰氣自然剝落無餘矣。故曰。關鍵有低昂。分害氣。遂奔走天一生水。瀰漫大地。賴有巨海。爲之歸宿。方免泛濫之災。凡人一身內外。莫非陰滓。卽衆水所流注也。崑崙之巔。有元海焉。爲衆水之所朝宗。惟南北二極。關鍵既密。促百脉以歸元。自然

炁歸元海。若江淮之朝宗於海。而不至泛濫矣。故曰江淮之枯竭兮。水流注於海。此段首以天上元溝喻爐鼎之法象。繼以天星行度喻火候之準。則失度則召洪水之災。得宜則獲歸元之慶。一得一失。火候於是可準。乃通章挈領處。

天地之雌雄兮。徘徊子與午。寅申陰陽祖兮。出入復終始。循斗而招搖兮。執衡定元紀。

此節言坎離交姤。配合之法象也。子爲六陽之首。應乎冬至。午爲六陰之首。應乎夏至。子午二候。一陰一陽。南

北互爲綱紀。正水火交會之地。日月到此。必徘徊而不
遽進退。所以太陽當中天。古人謂之停午。卽徘徊之意
也。丹道水火升降。只在子午二候。坎中真火上升。一陽
初復。陽炁尙微。宜閉關以養潛龍之萌。離中真水下降。
一陰來姤。陰炁初萌。宜係柅以防履霜之漸。造化之妙。
全在午後子前。亦當以真意徘徊其間。故曰天地之雌
雄。分徘徊子與午。陽火雖胎在子。到寅方生。陰水雖胎
在午。到申方生。太陽得火之精。故出于寅。而沒於申。太
陰得水之精。故出於申。而沒於寅。可見寅申是陰陽之

祖鄉造化出入之門戶也。丹道亦然。坎中一陽。雖復于子。直到寅位。真火纔得出。地離中一陰。雖姤於午。直到申位。真水纔得長。生一出。一入。終而復始。方見真陰真陽。同出異名之宗。祖故曰。寅申陰陽。祖兮出入。復終始。招搖一星。在梗河之北。有芒角。芒角一動。便主兵革。北斗第五星。名衡。卽斗柄也。主布政天中。臨制四方。或指子午。或指寅申。以定木金水火之位。以分春夏秋冬夏之時。招搖本不妄動。惟循斗杓而動。則動必應時。不失其紀。丹道法天。全仗天心。斡運斗柄。推遷天心。居北極之

中。元。然。不。動。惟。視。斗。杓。所。指。斗。杓。指。於。子。午。則。水。火。爲。
之。徘徊。指。于。寅。申。則。金。木。於。是。交。并。亦。猶。招。搖。之。循。斗。
而。動。以。定。周。天。之。綱。紀。也。故。曰。循。斗。而。招。搖。兮。執。衡。定。
元。紀。此。段。言。水。火。之。所。以。交。金。木。之。所。以。并。全。仗。斗。柄。
幹。旋。蓋。坎。離。交。姤。之。初。功。也。坎。離。配。合。真。種。乃。生。至。一。

陽。初。動。斗。柄。建。子。然。後。可。加。烹。鍊。之。功。矣。

升。熬。於。甑。山。兮。炎。火。張。設。下。白。虎。倡。導。前。兮。蒼。液。和。于。後。
朱。雀。翱翔。戲。兮。飛。揚。色。五。采。遭。遇。羅。網。施。兮。壓。之。不。得。舉。
嗷。嗷。聲。甚。悲。兮。嬰。兒。之。慕。母。顛。倒。就。湯。鑊。兮。摧。折。傷。毛。羽。

漏刻未過半兮。龍鱗狎鬣起。五色象炫耀兮。變化無常主。滴滴鼎沸馳兮。暴湧不休止。接連重疊累兮。犬牙相錯距。形似仲冬冰兮。闌干吐鍾乳。崔巍而雜厠兮。交積相支柱。陰陽得其配兮。淡泊而相守。

此節言乾坤交姤。煅煉之法象也。前面坎離交姤。真種已生。再加配合之功。金丹大藥。養在坤爐中。故謂之熬。卽上篇所謂熬樞也。爐中溫養已足。一陽初動。正子時到。急發火以應之。必須猛烹極煉。加以吸舐撮閉之功。逼出爐中金液。令之上升。趺此火力。駕動河車。自尾閭。

穴逆流上崑崙頂。有升熬。甑山之象。翠虛篇云。子時氣到尾閭。夾脊河車透甑山。此之謂也。故曰升熬於甑山。今炎火張設下。西方金精爲白虎。東方木液爲蒼龍。龍陽主倡。虎陰主和。今者虎轉在前。作倡。龍轉在後。作和。此皆五行逆旋。陰陽顛倒之象。故曰白虎倡導前。今蒼液和於後。此乃大交時。塞兌閉戶。吹音吸神。作用與前面坎離交姤。迥別。細辨之。朱雀是南方火精。位鎮離宮。卽上文所云炎火也。其性飛揚不定。一遇前塵幻色相感。卽翺翔而去。不可控制。故曰朱雀翺翔戲兮。飛揚。

色五采。朱雀本性極其飛揚飄舉。一切不能制之。惟一見北方元武。方纔束手受制。乾坤交媾之時。火從下升。水從上降。元武擒定朱雀。互相鈐束。抵死不放。如遭羅網。壓住不能舉翼矣。故曰遭遇羅網。施兮壓之。不得舉火。本炎上之物。一時被水壓住。其性情急欲升騰。有如失母嬰兒。悲鳴哀慕。其聲嗷嗷。故曰嗷嗷聲甚悲兮。嬰兒之慕母。火騰水降。主賓顛倒。朱雀之與元武。相吞相啗。一時閉在鼎中。無由復出。譬若毛羽摧折。永不復飛揚矣。故曰顛倒就湯鑊兮。摧折傷毛羽。水火既相擒制。

龍虎亦必降伏。金木水火四象攢聚鼎中。固濟不泄。只消片刻之間。結而成丹。鼎中既備五行之氣。變化自生。如神龍行空。鱗動鬣揚。五色焰耀。變化之象不可名狀。故曰漏刻未過半兮。龍鱗狎鬣起。五色象炫耀兮。變化無常。主當其升。熬于鼎之際。龍爭虎鬪。撼動乾坤。霎時金晶貫頂。銀浪滔天。若甑中蒸飯。將熟。鼎內之水百沸不休。滂沱四湧。故曰滴滴鼎沸。馳兮暴湧不休。止正當沸馳不止。再加火力以足之。接連重疊。相繼薰蒸。直到火足氣圓。鼎中真炁自然絪縕充滿。若犬牙之相錯矣。

故曰。接連重疊。累兮。犬牙相錯。距交。姤既畢。金鼎湯溫。玉鑪火散。一點落。于黃庭。先液而後凝。漸凝。漸結。凝而至堅。有如仲冬之冰。又如闌干石中。迸出鍾乳。故曰。形似仲冬冰兮。闌干吐鍾乳。鼎中真液一。炁循環輕清者。凝於泥丸。重濁者。歸於炁穴。有崔魏雜厠之象。真種既凝。無質生質。有交積支挂之象。故曰。崔魏而雜厠兮。交積相支挂。以上俱一時得藥成丹法象。蓋因乾坤大交之時。真陰真陽。匹配無差。故有如上之證驗也。從此罷戰守城。全用文火。勿忘勿助。靜守中黃。所謂送歸土釜。

牢封固是也。故曰陰陽得其配兮。淡泊而相守。此段是乾坤交姤一時事。前面言煅煉之法。中間言結聚之象。末了言溫養之功。乃是通章關鍵處。

青龍處房六兮。春華震東卯。白虎在昴七兮。秋芒兌西酉。朱雀在張二兮。正陽離南午。三者俱來朝兮。家屬爲親侶。本之但二物兮。末乃爲三五。三五並爲一兮。都集歸一所。治之如上科兮。日數亦取甫。先白而後黃兮。赤色達表裏。名曰第一鼎兮。食如大黍米。

此節言四象五行併而歸一。乃結丹之法象也。前面大

交之時。青龍白虎朱雀。三家俱顛倒逆旋。此則復還其
本位矣。青龍本位在東。東方房宿屬木。數應八。而云房
六者。蓋六爲水之成數。木生在亥。木液原從坎水中流
出。卽入藥鏡所云鉛龍也。東方之龍。于時爲春。于卦爲
震。於辰爲卯。木旺在卯。草木發而爲華。故曰青龍處房
六兮。春華震東卯。白虎本位在西。西方昴宿屬金。數應
九。而云昴七者。蓋七爲火之成數。金生在巳。金精原從
離火中煅出。卽入藥鏡所謂汞虎也。西方之虎。于時爲
秋。於卦爲兌。於辰爲酉。金旺在酉。穀實結而生芒。故曰

白虎在昴七兮。秋芒兌西。朱雀正位在南。南方張宿屬火。二卽火之生數也。南方朱雀于時爲夏。於卦爲離。于辰爲午。火旺在午。能燔木而鎔金。故曰朱雀在張二兮。正陽離南。午交會之時。一東一西一南俱來朝拱天心。北極三家會成一家。異骨成親。忻樂太平。故曰三者俱來朝兮。家屬爲親侶。此處木金火三象正與前段相應。前後俱不及元武者。蓋元武本位在北上直斗樞三者。旣朝拱北極。則元武在其中矣。卽中篇九還七返八歸六居之意也。本是真陰真陽相配。然一龍一虎并南。

方。之。火。便。成。三。家。木。與。火。爲。侶。金。與。水。爲。朋。併。中。央。之。土。便。成。五。行。究。其。根。株。只。是。兩。物。化。出。枝。條。乃。爲。三。家。爲。五。行。合。成。三。五。十。五。之。數。故。曰。本。之。但。二。物。兮。末。乃。爲。三。五。其。初。自。本。而。之。末。原。從。一。個。根。株。上。化。出。一。分。爲。二。二。分。爲。三。三。分。爲。五。是。爲。常。道。之。順。其。究。自。末。而。返。本。還。從。一。個。根。株。收。來。五。返。爲。三。三。返。爲。二。二。返。爲。一。是。爲。丹。道。之。逆。故。曰。三。五。并。爲。一。兮。都。集。歸。一。所。併。爲。一。者。一。是。先。天。一。炁。指。真。種。也。歸。一。所。者。所。是。中。央。正。位。指。黃。庭。也。三。五。爲。一。乃。是。從。上。聖。師。心。心。相。印。如。

科條之不可違。依此修治。決定成丹。但非一日之功。日積月累。方得成就。仍取第一轉時。最初一點真種爲根基。故曰治之如上科。今日數亦取甫日數者。三載伏食之功。甫者始也。指第一轉起手處。丹之初結。本是乾金。更加種在乾宮。其色純白。及至落到黃庭。送歸土釜。以坤母之氣含育之。漸漸變成黃色。徹始徹終。取南方離火煅煉而成其色。赫然而赤。乃稱還丹。故曰先白而後黃。今赤色達表裏。丹以一轉應一鼎。九鼎應九轉。然一轉之中。卽具九轉。故九鼎之功。全在第一鼎。乾坤交姤。

之後。加以沐浴溫養。鼎中黍珠自結矣。度人經云。元始懸一寶珠。大如黍米。在空元之中。天人仰看。惟見勃勃。從珠口中入。卽此旨也。故曰。名曰第一鼎兮。食如大黍米。此段言四象五行併而歸一。乃結丹之證驗。

自然之所爲兮。非有邪僞道。山澤氣相蒸兮。興雲而爲雨。泥竭遂成塵兮。火滅化爲土。若葉染爲黃兮。似藍成綠。組皮革煮成膠兮。麴蘖化爲酒。同類易施功兮。非種難爲巧。此節言還丹成功。本出自然之道也。如上交姤結丹。一切作用。總是真陰真陽自相匹配。以返我先天虛無一。

炁耳。雖云有作實則無爲俱出。天機自然。非若旁門小術搬運採補種種捏怪以欺世而惑眾。卽太上所謂道法自然也。故曰自然之所爲兮。非有邪僞。道丹道自然之妙與造化人事無不合符。二氣交感薰蒸化成真液。猶之山澤通氣。自然蒸而爲雲。洽而爲雨。故曰山澤炁相蒸兮。興雲而爲雨。泥性重滯似與塵非類。及乎暴乾枯竭。自然化而爲塵矣。火性飛揚似與土非類。及乎烟消焰冷。自然化而爲土矣。至如葉色本黃。染采自然成黃。藍色本綠。染組自然成綠。皮革者膠之所自出。自然

煮而成膠。麴蘖者酒之所藏。自然釀而成酒。此皆係同類之物。各歸其元。故功化自然。不犯纖毫造作。還丹亦然。坎中真火。本出於乾。其性恒欲上歸于乾。離中真水。本出于坤。其性恒欲下歸于坤。且龍吟則雲自起。虎嘯則風自生。二氣相感。各從其類。安得不靈。所謂欲作伏食。仙宜以同類者。豈孤陰寡陽一切非類者可比哉。故曰同類易施功。分非種難爲巧。此段言丹道成功之由。只在自然二字。其自然之妙。又只在同類二字。惟真種本來同類。故交感出于自然。不可不知。

惟斯之妙術兮。審諦不誑語。傳與億世後兮。昭然自可攷。
煥若星經漢兮。昂如水宗海。思之務令熟兮。反覆視上下。
千周燦彬彬兮。萬遍將可覩。神明忽告人兮。心靈乍可悟。
探端索其緒兮。必得其門戶。天道無適莫兮。常傳于賢者。

此章世本誤在圓三五之前失其次序今特正之

此節乃通章之結尾也。言此同類相求。自然交感之妙。
道係從上聖師心印潛行密證。並無一字虛設。故曰惟。
斯之妙術兮。審諦不誑語。大道無古今。無前後。千百世。
以上千百世以下。此心此理。無不合同。讀其書。卽如親。

見其人。故曰。傳與億世。後今昭然。自可攷火候之秘。備載此書。在天應星如眾星之經歷河漢。在地應潮如眾水之朝宗大海。毫髮不差。涓滴無漏。故曰。煥若星經。漢分昴如水宗海。此兩句。又與上文河鼓星紀江淮注海等句遙應。篇中火候學者。不但口誦。須要心惟。不但心惟。須要身體。身中陽火陰符。時時周流。反覆刻刻升降。上下惟不視以目。而視以神。斯得之矣。故曰。思之務令熟。今反覆視上下。上下反覆循環不停。始于一周。究竟直到千周。始于一遍。究竟直到萬遍。所謂常轉如是。經

千百億卷。非但一卷兩卷是也。故曰千周燦彬彬兮。萬遍將可觀。管子曰。思之思之。又重思之。思之不得。鬼神將通之。尋常參究之功。皆當如是。矧此火記靈文。不視以目而視以神乎。千周萬遍之餘。心靈忽爾開悟。慧性自然朗徹。世出世間之事。無不洞明。若鬼神之來告矣。故曰神明忽告人兮。心靈乍自悟。金丹大道有端有緒。有門有戶。真陰真陽同類相感。此其端緒也。坎離會而產藥。乾坤交而結丹。一內一外。兩般作用。此其門戶也。後學能探之索之。端緒既得。庶可以窺大道之門戶矣。

故曰探瑞索其緒兮必得其門戶此處門戶二字正與第一章乾坤者易之門戶首尾相應此事本人人俱足箇箇圓成然大道萬劫一傳必須擇人而授遇人不傳有閉天道之愆傳非其人又有泄天寶之譴必也忠孝淨明仁慈剛直之士更能割捨世間恩愛擺脫一切塵勞纔承當得此道起所謂有聖賢之心方可行神仙之事也故曰天道無適莫兮常傳於賢者仙翁既備述火候之要篇中丁寧反覆惓惓於擇人而授乃見至廣至慎之心矣

此章雖述火候法象。實所以結括全書。蓋前章是全書總結。此則其亂辭也。二章首尾相足。御政養性伏食三家要旨。悉在其中。段段可以印證。正所謂三相類也。明眼者自當知之。

三道由一章第三十四

此章言御政養性伏食三者殊途同歸。本出一道也。參同契者。敷陳梗概。不能純一。泛濫而說。纖微未備。闕略髣髴。今更撰錄。補塞遺脫。潤色幽深。鈎援相逮。旨意等齊。所趨不悖。故復作此。命三相類。則大易之性情盡矣。

此言三道由一之原委也。參同契一書原本河洛敷陳義象。蓋示人以先天心易也。然必本黃老宗旨。假爐火法象三家相參同歸於一方。契盡性至命之大道。但前兩篇于一道中鑿然分出三家。未免文義參差。綱宗隱覆。所以復作下篇。特發相類之意。卽爐鼎妙用火候全功兩章已通其條貫矣。三道由一之旨。尙未剖露。魏公復言參同契中前兩篇正文。不過敷陳梗概。未能純一。且多泛濫之辭。而纖微旨趣。往往闕略未備。此補塞遺脫之章。所以不能已於撰錄也。故於前面正文中幽深

者潤色之散布者鈎援之庶乎三家宗旨歸於一而趨
向不至於悖謬耳然則御政也養性也伏食也總括之
則曰三相類一言以蔽之則曰大易性情而已蓋日月
爲易只是坎離二物一陰一陽一性一情究不過身心
兩字更能以中黃真意和合身心兩者歸中便足冒天
下之道黃老之所養養此而已爐火之所煉煉此而已
此其所以爲三相類也此三相類之所以爲參同契也
觀爐鼎章中但言爐鼎而藥物火候已自畢舉火候章
中但言火候而藥物爐鼎亦復全該卽知三相類之大

旨矣。

大易情性各如其度。黃老用究較而可御。爐火之事真有
所據。三道由一俱出。徑路枝莖花葉。果實垂布。正在根株。
不失其素。誠心所言。審而不誤。

此節正言三道之歸于一也。世人但見參同契中篇分
三段。界開御政。養性伏食。便以爲真。有此三家。說到大
易。便認作常道。陰陽流入。採補說到。養性却認做肉團。
身心泥定。存守說到。爐火又認做伏砂。乾汞流入。燒煉
三家相執。各不相通。真是萬古長夜一部參同契。沉埋

九地不見天日者千四五百年矣。天不愛道。今爲剖而明之。所謂大易情性。正指坎離二物也。日月爲易真精。互藏情性二字。卽一金一木也。一水一火也。一魂一魄也。一龍一虎也。一男一女也。其實則一身一心也。身心兩者天然配合打成一片。豈非金丹之藥物乎。故曰大易情性各如其度。所云黃老養性。似言黃帝老子清淨無爲之旨。不知頭有九宮。黃庭在中。爲中央黃老君之所居。黃庭經云。中部老君治明堂。是也。黃庭卽係中黃正位。或名神德居。或名道舍廬。或名大淵。或名規中。大

約是先天祖竅。識得祖竅。元神方有所歸。便知養性之用。其用全賴真意。得此真意。和合身心。把柄在手。豈非金丹之爐鼎乎。故曰黃老用究較。而可御。至於爐火之事。假外象以喻內功也。藥物既入爐中。卽當用火煅煉。或配之爲龍虎。或配之爲汞鉛。或配之爲流珠金華黃芽。姹女種種異名。仍是身心兩物。以兩物相制而言。謂之伏。以兩物交併而言。謂之食。仍是以真意和合身心耳。一伏一食。乃成金丹。爐火之事。其理確然。可據。豈非金丹之火候乎。故曰爐火之事。真有所據。有藥物不可。

無鼎。爐有鼎。爐不可無火。候三者本同條。共貫舉其一。卽三者全具。雖分三段。其用未嘗不合。要知篇中所舉藥物。種種異名。卽一物也。爐鼎。種種異名。卽一處也。火候。種種異名。卽一時也。若明此一物。方知蠢動含靈。總是一物。若明此一處。方知山河大地。總在一處。若明此一時。方知元會運世。只此一時。蓋一物卽一處。一處卽一時。一時卽一物也。此之謂會三歸一。此之謂得其一。萬事畢。故曰三道由一俱出。徑路本來原是一道。析之却成三條。譬如草木之類。至春而抽莖發枝。至夏而開

花布葉至秋而結果成實。究其發生之源。只在。一點根。株直到窮冬之際。剝落歸根。方顯碩果生生之妙。故曰。枝莖華葉果實垂布。正在根株。不失其素。素卽太素之素。返本還原之意也。夫由一道發爲三條。有枝莖花果之象。卽所謂露見枝條也。由三條復歸一道。有正在根株之象。卽所謂隱藏本根也。前兩篇各分三段。雖似枝條然。根株之一。未嘗不貫其中。但言者旣出一片誠心。讀者必須再三詳審。直到萬遍千周。神明忽告。方知三道之果。出于一底。不爲旁門所賺誤耳。故曰誠心所言。

審而不誤。此章是三相類之關鍵處。魏公恐人錯認一道爲三條。又恐人錯認三條不是一道。特爲指出直截根源。歸重正在根株二句。究竟根株是何物。一陽初動。見天地心。造化之妙。具在其中。此三道之所以殊途同歸。而參同契之一言可蔽者也。故緊接象彼仲冬節章。按世本此章有五相類圖。牽合河圖五位相得而各有合。起於彭曉諸家。因之牢不可破。細推魏公此章本旨。明明說御政養性伏食三道由一。乃三相類非五相類也。蓋東三南二合成一家。北一西四合成一家。中央五

十自成一家。舉三相類。則五位相得有合之妙。已在其中矣。何必添蛇足乎。矧三道由一。不但貫徹前後數章。寔係全書關鍵所在。豈更有別義可攙入乎。且其所謂浮左沈右。世金世銀等說。一切傳會。流入爐火旁門。與全書大義相背之極。其於前後血脉。尤爲不貫。參校古本。並無此圖。乃知是彭曉杜撰添入。非魏公本文也。特削之。

四象歸根章第三十五

象彼仲冬節。草木皆摧傷。佐陽詰商旅。人君深自藏。象時

順節令閉口不用談天道甚浩蕩太元無形容虛寂不可覩匡廓以消亡。謬誤失事緒言還自敗傷別序斯四象以曉後生盲。

此節言四象混合復歸無極直示人以無上至真之道也。世人但知後天四象不知有先天四象乾坤坎離便是後天四象四者混沌復返虛無方是先天四象。後天四象有形有名言之可得而盡也。正所謂枝莖華葉也。先天四象無形無名言之所不得而盡也。正所謂根株也。一部參同契處處發揮乾坤坎離幾於盡言盡意矣。

魏公恐人登枝亡本。故於篇末。特示人以無文之言。無象之意。從上章正在根株。不失其素來。蓋世間一切草木枝莖。長於初春。花葉敷於盛夏。果實結於正秋。三者雖具。尙未歸根。直到仲冬之時。天地閉塞。重陰沍寒。所有枝莖花果之類。剝落無餘。但剩一根株耳。在造化爲藏用之會。在吾身卽歸根復命之時也。故曰象彼仲冬節。草木皆摧傷。一陽初動。萬物未生。雖動而未離乎靜。邵子所謂一動一靜之間。天地人之至妙。至妙者也。此時一點天地之心。深藏九淵。關鍵牢密。內者不出。外者

不入。卽至日閉關。商旅不行。后不省方之象。故曰佐陽
詰商旅。人君深自藏。商旅馳逐喜動。喻耳目之發。用人
君端拱無爲。喻真人之退藏。真人潛處深淵。不出不入。
一切馳求之念。永息而不復起。若商旅之被詰。而不敢
行矣。閉關之象。所以應冬至之時。雖動而不離乎靜。順
其節令之自然也。此時但當閉塞其兌。抱一守中。豈可
犯多言數窮之戒乎。故曰象時順節令。閉口不用談。金
丹大道與天道同其造化。天道有元亨利貞。循環無端。
浩浩淵淵。莫可窮究。元亨利貞。爲造化之出機。所謂

顯諸仁也。利貞主歸藏。爲造化之入機。所謂藏諸用也。當其歸藏之時。上無復色。下無復淵。迎之無首。隨之無尾。所謂元冥難測。不可畫圖者也。故曰。天道甚浩蕩。太元無形容。天地爲太虛之真胎。日月爲太虛之真息。時當仲冬亥子之交。天地媾精。日月揮持。日月之真息藏於天地真胎中。不可見。不可聞。璇璣停輪。復返混沌。此時也。無天也。無地也。無日也。無月也。無乾坤門戶也。無坎離匡廓。消歸一片太虛。是爲真空。是爲妙有。是爲義皇。未畫之易。是爲老子無名之道。是爲上天之載。無聲。

無臭是爲威音以前本來面目故曰虛寂不可覩匡廓
以消亡夫混沌中之天地卽一乾一坤也混沌中之日
月卽一坎一離也無象之象乃是真象無言之言乃是
至言明眼者從此叅取先天心易直可不設一象不煩
一言矣然此道惟上根利器觸着便會其餘中下之流
但知有象之易豈知無象之易乎但知有形有名之乾
坤坎離豈知無形無名之乾坤坎離乎若閉口不談誠
恐僞統顛預以致差別未明作用未究令後學一切謬
誤何所證據若妄生支節又恐頭上安頭騎驢覓驢令

後學一切穿鑿。未免反傷其根本。故曰。謬誤失事緒。言還自敗傷于此。反覆思維不得已。而篇分三段。段分各章。分別而次序之。曰。此乾坤門戶也。此坎離匡廓也。此乾坤爐鼎也。此坎離藥物也。此所謂大易性情也。會而通之。則黃老之所養。亦此乾坤坎離也。爐火之所煉。亦此乾坤坎離也。無非爲盲夫指路。費盡周折。若爲明眼者。說不煩種種分別矣。故曰。別序斯四象。以曉後生盲。然旣云四象。卽非根株矣。旣云別序。卽是根株之破。而爲枝莖花葉矣。豈若混沌忘言之爲至妙至妙哉。

此章是參同契中最後丁寧之辭。極爲吃緊。但從來謬誤頗多。不可不辨。陳顯微注本移此一節在太陽流珠章。子當右轉。午乃東旋之前。以下文子午卯酉應四象。俞玉吾注本又移在仲尼讚鴻濛章。陽氣索滅藏之下。以下文七八九六應四象。殊不知子午卯酉七八九六俱屬後天有形有名之四象。與深藏閉口匡廓消亡之義有何干涉乎。陳觀吾注本序次庶不大差。却又連上大易性情爲一章。不知上章明說三道。此章明說四象。文雖相承。義則迥別。豈可混而爲一。諸公於文義章句。

尙未融會敢云得作者之意乎。蓋參同契全文無處不發明四象。然四象既有形有名。已落第二義。恐後學採其枝葉。忘其根本。先天心易幾乎息矣。魏公故於絕筆之餘。直指混沌歸根最上一乘之道。蓋遡四象而歸兩儀。遡兩儀而歸太極。卽太極而返無極也。或云太元。或云虛寂。或云深藏。或云匡廓消亡。層見迭出。總是發明返本還原。未生以前消息。得此消息。方知筆未下時。原有一部參同契在天地間。乾坤坎離觸處昭布。森列開眼。卽見閉眼。亦未嘗不見。傾耳。卽聞塞耳。亦未嘗不聞。

道德經所謂有物混成。先天地生者。此也。繫辭傳所謂神無方而易無體者。此也。邵子所謂畫前原有易者。此也。周子所謂太極本無極者。此也不特此也。仲尼一生刪定贊修。不遺餘力。却云予欲無言。天何言哉。豈非言還自敗傷之旨乎。釋迦說法四十九年。却云並未曾說一字。末了傳衣。只傳得一箇拈花公案。豈非閉口不用談之意乎。又何疑於參同契乎。祖師著書立象。本欲曉後生之盲。無奈千四五百年來。書雖傳而盲者如故。或妄援大易之陰陽。而爲採補。或錯認黃老之養性。而爲

獨修。或傳會爐火之伏食。而爲燒煉。一盲引眾盲。相將入火坑。縱遇真師指點。仍冥然不信。哀哉。祖師於絕筆之餘。惓惓欲結舌忘言。蓋逆知後世之多盲夫矣。此叅同中末後全提之句也。誰肯泄露到此。信乎。天不愛道矣。讀者請具隻眼。庶不空過。

自叙啓後章第三十六

此章魏公自叙其作書之意。兼隱名以俟後世也。鄒國鄙夫。幽谷朽生。挾懷朴素。不樂權榮。棲遲僻陋。忽略利名。執守恬淡。希時安寧。晏然閒居。乃撰斯文。

此節魏公自言其隱處著書之意也。按列仙傳真人魏伯陽者會稽上虞人也。世襲簪裾。惟公不仕。修真潛默。養志虛無。博瞻文辭。兼通緯候。恬淡守素。惟道是從。每視軒冕如糠粃焉。從陰長生真人得受金丹大道依法伏煉成真。乃約周易撰參同契三篇。此處自叙一段。與傳中所稱引大略髣髴蓋實錄也。魏公本會稽人而托言古鄮國。殆亦隱文耳。

歌叙大易三聖遺言。察其旨趣。一統共論。務在順理。宣耀精神。神化流通。四海和平。表以爲歷。萬世可循序以御政。

行之不煩。

此節言參同契一書原本大易。卽御政之旨也。蓋易更三聖。畫卦繫辭作翼。無非示人以盡性致命之功。魏公察其旨趣之所在。外參造化。內印身心。統括而究論之。不出坎離二用。其體爲性命。其用則爲精神。性命之理。旣順精神之用。方全。故曰務在順理。宣耀精神。窮神知化。易之妙也。惟一。故神惟兩。故化以此治心。則神化藏於中。黃而有通理之驗。以此治世。則神化布於四海。而著和平之功。故曰神化流通四海。和平子南午北互爲。

綱紀建緯卯酉。璇璣循環。卽歷法之祖也。故曰。表以爲
歷。萬世可循。君主無爲。臣主有爲。明堂布政。國無害道。
卽治世之準也。故曰。序以御政。行之不煩。蓋易道便是。
治道。治道便是。丹道。內聖外王。一以貫之。此段專結御
政宗旨。卽所謂大易性情各如其度也。

引內養性。黃老自然。含德之厚。歸根返元。近在我心。不離
已身。抱一毋舍。可以長存。

此節言養性自然之旨也。以外象言之。清淨無爲之道。
本諸黃帝老子。以內象言之。人身九宮之中。有丹局黃

庭爲中央黃老君之所治。內藏祖性天真自然。所謂養性者。養此而已。故曰。引內養性。黃老自然。祖性卽上德也。本來無喪無得不減不增。學人若洞明此性。當下可以歸根復命。返本還原。故曰。含德之厚。歸根返元。祖性本是一體。分爲兩用。便屬身心二物。但心非肉團之心。卽本來妙有中真空身。非四大之身。卽本來真空中妙有此兩者。人人具足。一切修證不離當體。故曰。近在我心。不離己身。祖竅是真中身心兩家會歸。祖竅便是真一人。能守中抱一。須臾弗離。則長生久視之道得矣。故

曰抱一毋舍。可以長存。此段專結養性宗旨。卽所謂黃老用究較而可御也。配以伏食。雌雄設陳。挺除武都。八石棄捐。審用成物。世俗所珍。

此節言爐火伏食之旨也。以內象言之。本是真性真命。一陰一陽之大道。以外象配之。喻爲真鉛真汞。一雌一雄之兩物。以魂魄相制而言。則謂之伏。以龍虎相吞而言。則謂之食。乃是金液還丹作用。迥非旁門所謂服食也。故曰配以伏食。雌雄設陳。世人聞說爐火。定猜作五。

金八石聞說雌雄定認作雌黃雄黃不知此皆有形有質。後天渣滓之物。真人所除棄而不用者也。故曰挺除武都八石棄捐。既已棄捐矣。何故配以伏食。良以燒鉛乾汞點銅成金。從來有此方術。世俗貴術而不貴道。往往于此極其珍重。祖師再三審度。知世俗所最珍重者。黃白之物。故借假說真。寓言金丹伏食之妙。用則信從者眾矣。故曰審用成物。世俗所珍。武都在涼州西數千里。產雌黃雄黃。魏公言我之所謂雌雄。設陳非武都所產之物也。悟真篇云。休鍊三黃及四神。卽此意。此段專

結伏食功用。卽所謂爐火之事。真有所據也。

羅列三條。枝莖相連。同出異名。皆由一門。非徒累句。諧偶斯文。殆有其真。礫硤可觀。使予敷僞。却被贅愆。命參同契。微覽其端。辭寡道大。後嗣宜遵。

此章總結三道由一。乃參同契之所以得名也。蓋大易性情。隱藏坎離藥物。黃老養性。隱藏中黃爐鼎。爐火伏食。隱藏煅煉火候。露其枝條。藏却根本。究而言之。卽身心意之三家也。亦卽精氣神之三元也。枝莖雖列三條。根本實爲一致。三家相見。便結聖胎。三元合一。便歸太

極。惟。三。者。相。參。金。丹。之。作。用。乃。備。故。曰。羅。列。三。條。枝。莖。相。連。然。三。條。之。中。舉。一。卽。三。會。三。卽。一。處。處。合。同。確。然。一。貫。卽。太。上。所。云。同。出。異。名。而。爲。眾。妙。之。門。者。也。故。曰。同。出。異。名。皆。由。一。門。三。條。羅。列。枝。莖。雖。繁。然。非。抽。黃。對。白。諧。世。俗。之。文。辭。也。實。有。至。真。之。道。隱。乎。其。中。外。契。造。化。內。契。身。心。天。人。性。命。之。理。無。不。相。印。若。合。符。節。如。璞。玉。之。藏。石。中。剖。出。卽。現。故。曰。殆。有。其。真。礫。硤。可。觀。若。謂。敷。陳。謬。妄。之。辭。誑。惑。後。學。此。如。附。贅。懸。疣。豈。不。反。被。天。譴。初。心。之。所。不。敢。出。也。此。書。之。成。特。命。之。曰。參。同。契。者。

正以三家相參同出一門。乃契無上至真之妙道耳。學者能探厥端緒。方知其辭雖寡。其道甚大。盡性至命之道。畢出其中。後世法嗣。可不遵守之乎。此段特發參同契。所以命名之意。所謂三道由一俱出徑路也。

委時去害。依托邱山。循遊寥廓。與鬼爲隣。化形而仙。淪寂無聲。百世以下。遨遊人間。敷陳羽翮。東西南傾。湯遭厄際。水旱隔并。柯葉萎黃。失其華榮。吉人乘負。安穩長生。

此節魏公於著書篇終。隱名以俟後世也。十六句中。離合成文。藏仙翁姓名在內。委時去害四句。合成魏字。化

形而仙四句。合成伯字。敷陳羽翮四句。合成陽字。柯葉
菱黃四句。合成造字。言參同契全文。乃魏伯陽所造也。
仙翁本遁世之士。不欲自著其姓名。却又不肯盡晦。故
爲漫辭隱語。半藏半露。以庶幾後人之我知。正猶一句
根本。藏在三篇枝葉之中。含吐隱躍。以庶幾後人之自
悟耳。仙翁隱名之意。卽前章閉口不用談之意也。知其
解者。旦暮遇之。初不得覲面蹉過。
上篇末章。有吾不敢虛說。倣倣聖人文等句。中篇末章。
有吾甚傷之。定錄此文等句。俱述著書垂訓之意。語意

尙未了。至於下篇末章。自叙啓後。發明三道由一。乃參同契之所以作。上承先聖。下啓後賢。爲窮理盡性致命之準則。故知此章不特結三相類。實全書之總結也。參同契一書。最不易讀。蓋其初以一句分爲三篇。其究以三篇合爲一句。而句本無句也。但分合之間。神奇變化。雖有離朱之目。鮮不眩。師曠之聰。鮮不聾矣。今得吾師盡發其覆。正如千年暗室。一燈能照。豈非義易之指南。而參同之慧炬哉。

通鑑一

闡幽

卷一

